

مسئلہ توحید پر عالمِ آسمان اور عالمِ خلق کی تائید سے
آیات و شواہد ائمہ و ائمہ اناس کے لیے کیا نئی

مَعَارِفُ التَّوْحِيدِ

پیشہ و فہم

سید محمد خورشید علی شاہ صاحب المدظلہ

مستقل مدرسہ مدرسہ پاکستان

فیضانِ تحفہ مولانا محمد خورشید علی (مولانا علی)

الدین و المستند و المستند

مفت مولانا محمد علی زکریا صاحب المدظلہ

تالیف و التالیف و التالیف

پیشہ و فہم

مولانا عبدالحی استوری

استاذ المدظلہ و المستند و المستند

لاہور و المستند و المستند

مکتبہ محمد قاری و قاری

مسئلہ توحید پر عام فہم، آسان اور دلائل عقلیہ و قلبیہ سے
آراستہ خطبہ، علما و عوام الناس کے لیے یکساں مفید

مَعَارِفُ التَّوْحِيدِ

مستطاب

شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد انصاف صاحب المدینہ

صدر نقاب الداعی، مصر، پاکستان

شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد غیر محازی (نعمتی محازی)

الدین، السعيد، الخرام، مكة المكرمة

مفت مولانا محمد رفیع الزرقانی، سکندر صاحب المدینہ

جامعۃ العلوم الاسلامیہ، بنوری، شلون

مستطاب

مولانا عبدالحی استوری

استاذ المدینہ جامعہ انوار العلوم، شاہ باغ، فیروز پور

لاہور، خطیب جامع مسجد قاضی غازی، ناؤن، فیروز پور

مکتبہ سید فابرفوق

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

صفحہ	مضامین کتاب	نمبر شمار
42	وجود ہادی تعالیٰ	1-
61	حقیقت توحید	2-
221	حقیقت شرک	3-
315	حقیقت زیارت قبور	4-
331	حقیقت مقام اولیاء	5-
345	حقیقت بدعت	6-

خصوصیات کتاب

- 1- ہر بات عربی عبارت کے ساتھ باحوالہ
- 2- عربی عبارات کا عام فہم ترجمہ
- 3- عربی عبارات پر اعراب
- 4- قرآنی آیات، احادیث صحیحہ اور دلائل عقلیہ کی روشنی میں وضاحت
- 5- وجود ہادی تعالیٰ، توحید اور شرک جیسے مضامین پر علیحدہ علیحدہ روشنی ڈالی گئی ہے
- 6- ہر دلیل کا ذکر حوالہ کے ساتھ
- 7- ہر اہم بات واضح عنوانات سے آراستہ
- 8- عربی عبارت پر اعراب کا اہتمام
- 9- غیر ضروری طوالت سے اجتناب
- 10- تنقید اور اعتراضات سے ہٹ کر فقط اصلاح عقیدہ مد نظر

فہرست مضامین

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
19	تعارف مؤلف	1
20	انتساب	2
22	تقریظ شیخ الحدیث سلیم اللہ خان <small>رحمۃ اللہ علیہ</small>	3
26	تقریظ شیخ الحرم مولانا خیر مکی مجازی زید مجدد	4
28	تقریظ مولانا ڈاکٹر عبدالرزاق سکندر زید مجدد	5
30	پیش لفظ	6
31	اظہار تشکر	7
32	وجود باری تعالیٰ	8
33	توحید پر مشتمل اشعار	9
36	کیا کسی چیز کو تسلیم کرنے کے لیے اس کا دیکھنا ضروری ہے؟	10
37	حضرت سلیمان <small>علیہ السلام</small> کا ایک قصہ	11
39	بہرِ نحر سے متعلق ایک دلچسپ لطیفہ	12
42	وجود باری تعالیٰ پر چند شواہد	13
47	وجود باری تعالیٰ آیات قرآنیہ کی روشنی میں	14
49	اللہ <small>تعالیٰ</small> کے وجود پر ایک بدوی کے چند جملے	15

51	وجود باری تعالیٰ پر امام اعظم ابو حنیفہ <small>رحمۃ اللہ علیہ</small> کا استدلال	16
51	وجود باری تعالیٰ پر امام مالک <small>رحمۃ اللہ علیہ</small> کا استدلال	17
52	وجود باری تعالیٰ پر امام شافعی <small>رحمۃ اللہ علیہ</small> کا استدلال	18
52	وجود باری تعالیٰ پر امام احمد بن حنبل <small>رحمۃ اللہ علیہ</small> کا استدلال	19
53	دین محمدی <small>صلی اللہ علیہ وسلم</small> میں خدا کا تصور اور ادیان باطلہ کا رد	20
54	بغیر دلیل کے اللہ پر ایمان لانے کے متعلق امام ابو حنیفہ کا فرمان	21
55	وجود باری تعالیٰ پر حضرت شیخ الہند <small>رحمۃ اللہ علیہ</small> کا شعر	22
56	دیہیوں سے چند سوالات کے جوابات طلب	23
59	وجود باری تعالیٰ پر بابا چلا کی غلام نصیر الدین <small>رحمۃ اللہ علیہ</small> کے اشعار	24
61	حقیقت توحید	25
64	توحید پر مشتمل آیات کا پس منظر	26
66	لا الہ الا اللہ کا مفہوم	27
69	توحید کی اقسام	28
69	توحید کی پہلی قسم: ربوبیت	29
69	توحید ربوبیت پر چند مثالیں	30
75	توحید کی دوسری قسم: الوہیت	31
76	انبیاء <small>علیہم السلام</small> کی دعوت توحید	32
76	حضرت نوح <small>علیہ السلام</small> کی دعوت توحید	33

34	حضرت ہود <small>علیہ السلام</small> کی دعوت توحید	76
35	حضرت صالح <small>علیہ السلام</small> کی دعوت توحید	77
36	حضرت یوسف <small>علیہ السلام</small> کی قیدی ساتھیوں کو دعوت توحید	77
37	حضرت ابراہیم <small>علیہ السلام</small> کی دعوت توحید	78
38	حضرت اسمٰعیل <small>علیہ السلام</small> کی دعوت توحید	79
39	حضرت محمد <small>صلی اللہ علیہ وسلم</small> کی دعوت توحید	79
40	حضور <small>صلی اللہ علیہ وسلم</small> کی وفات پر حضرت ابو بکر <small>رضی اللہ عنہ</small> کا توحید پر مشتمل خطبہ	80
41	معبود اور مقصد صرف ایک اللہ تعالیٰ ہیں	82
42	عبادت کی تعریف	85
43	عبادت کی اقسام	86
44	دعا بھی عبادت ہے	87
45	دعا صرف اللہ سے مانگنے کا حکم	88
46	انبیاء <small>علیہم السلام</small> کا اپنی حاجت کے لیے دعاؤں میں صرف اللہ کو پکارنا	91
47	حضرت ایوب <small>علیہ السلام</small> نے بیماری کے دوران صرف اللہ کو پکارا	91
48	حضرت یونس <small>علیہ السلام</small> نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ کو پکارا	91
49	حضرت زکریا <small>علیہ السلام</small> کی دعا اور اس کا قبول ہونا	92
50	حضرت نوح <small>علیہ السلام</small> نے پریشانی میں صرف اللہ کو پکارا	92
51	مدد و طلب کرنے کی صورتیں	93
52	ما تحت الاسباب کا مطلب	93

94	ما فوق الاسباب کا مطلب	53
96	غیر اللہ سے ما فوق الاسباب مدد طلب کرنے کے جواز پر چند کنز و استدلالات اور ان کے جوابات	54
100	اللہ کے سوا جن کو پکارا جاتا ہے ان کی بے بسی کا ذکر	55
103	مدد صرف اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے	56
105	مشکل کشا صرف اللہ کی ذات ہے	57
108	غیر اللہ سے ما فوق الاسباب مدد طلب کرنے کے جواز پر ایک باطل استدلال	58
112	غیر اللہ کی عبادت کرنے والوں کا قیامت کے دن بُرا انجام	60
113	صرف اللہ کی عبادت کرنے والوں کا قیامت کے دن اعزاز و اکرام	61
114	عبادت کی ایک قسم نذر ہے	62
114	نذر کا لغوی معنی	63
114	حقیقت نذر و منت	64
116	نذر کا حکم	65
116	نذر کی اقسام	66
117	غیر اللہ کے نام کی نذر و نیر	67
117	جن چیزوں پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو وہ حرام ہو جاتی ہیں	68
118	نذر و نیاز کا ناجائز طریقہ	69
119	عبادت کی ایک قسم سجدہ ہے	70

71	جہدے کی اقسام	120
72	جہدہ تعظیص کے متعلق بعض مفسرین کی بہترین توجیہ	120
73	حدیث میں غیر اللہ کو جہدے کی ممانعت	121
74	جہدہ قبور سے متعلق حضرت تھانوی <small>رحمۃ اللہ علیہ</small> کا فرمان	122
75	یہود و نصاریٰ پر انبیاء <small>علیہم السلام</small> کی قبروں کو جہدہ گاہ بنانے پر لعنت	122
76	جہدہ کے شبہ سے سلام کرتے وقت ٹھکنے کی ممانعت	123
77	عقیدہ توحید سمجھانے کے لیے دو عام فہم معالیں	124
78	توحید پر مشتمل خوبصورت دعا پر انعام	127
79	توحید پر مشتمل ایک اور خوبصورت دعا	128
80	توحید پر مشتمل چند دلائل	130
81	توحید پر مشتمل چند ایمان افروز قرآنی واقعات	136
82	اصحاب کہف کا واقعہ	136
83	حضرت موسیٰ <small>علیہ السلام</small> کا واقعہ	138
84	موسیٰ <small>علیہ السلام</small> اور ان کی قوم کا دریائے نیل سے پار ہونا	139
85	حضرت صالح <small>علیہ السلام</small> کے لیے پتھر سے اونٹنی کا نکلنا	140
86	حضرت موسیٰ <small>علیہ السلام</small> کو بچنے میں دریائے نیل میں پھانسا	141
87	حضرت موسیٰ <small>علیہ السلام</small> کی پرورش فرعون کے گھر	142
88	حضرت موسیٰ <small>علیہ السلام</small> کی لائٹس کا اردو سامنا	143
89	حضرت عزیر <small>علیہ السلام</small> کو سو سال موت دے کر زندہ کرنا	144

90	چار مختلف پرندوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں نکلنے	145
	کروال کے زندہ کرنا	
91	حضرت مریم علیہا السلام کو بے موسم پھل کھانا	147
92	حضرت سلیمان علیہ السلام کے تحت کو بغیر اید حسن کے ہوا میں چلانا	148
93	حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں زندہ رکھنا	149
94	حضرت یونس علیہ السلام کو چھلی کے پیٹ میں زندہ رکھنا	151
95	حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پتھوڑے میں بات کرنا	153
96	اللہ تعالیٰ کا تعارف قرآن کے آئینہ میں	155
97	توحید کی تیسری قسم: اسماء و صفات	165
98	اسماء و صفات کی ایک اور تقسیم	169
99	اللہ تعالیٰ کی تمام صفات قدیم ہیں	170
100	اللہ تعالیٰ کی صفات میں ترتیب نہیں ہے	171
101	اللہ تعالیٰ کی صفات نہ عین نہ غیر ذات	171
102	صفت علم میں اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں	172
103	اللہ تعالیٰ کے علم کی وسعت کا ذکر	172
104	غیب دان ہونا خاصہ خداوندی ہے	174
105	قرآن کریم کی روشنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غیب میں سونے کی نئی	177
106	صاحب مظہری رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر	179

179	107	عدم بغوی ت کی تفسیر
179	108	عدم بن صفی ت کی تفسیر
180	109	صاحب بیضاوی ت کی تفسیر
180	110	علم غیب اور اطلاع غیب میں فرق
181	111	حضور ﷺ کے غیب دان نہ ہونے پر چند استدلال
182	112	علم غیب سے متعلق علماء ردی ت کے اشعار
183	113	صفت " — " میں کسی کو شریک ظہرانا
189	114	قرآن مجید کی روشنی میں حضور ﷺ کے حاضر ناظر ہونے کی نفی
191	115	حضور ﷺ کے حاضر ناظر نہ ہونے پر چند عقلی دلائل
191	116	صفت " — " میں س کا کوئی شریک نہیں
192	117	مخلوقات کی اقسام
193	118	انبیاء و رسل کی بشریت کا ثبوت قرآن کریم کی روشنی میں
194	119	حضور ﷺ کی بشریت کا ثبوت احادیث کی روشنی میں
195	120	قرآن کریم کے لیے بھی نور کا لفظ استعمال ہو ہے
198	121	حضور ﷺ کا ذات کے اعتبار سے نور نہ ہونے پر چند عقلی دلائل
199	122	صفات محکمات و — کی وضاحت
200	123	استوار علی احمد شہر حضرت مولانا لاریس کاندھلوی ت کی ہے

عہد وضاحت

208	استوار علی احمد شرک کے متعلق امام مالک رحمہ اللہ کا فرمان	124
208	اسلام کے حنفی سے متعلق کچھ تفصیل	125
221	حقیقت شرک	126
222	حضرت مولانا الطاف حسین حالی رحمہ اللہ کے شرک پر اشعار	127
223	ابحاث شرک	128
224	پہلی بحث شرک فی لغوی واصطلاحی تعریف	129
226	دوسری بحث تاریخ شرک	130
231	تیسری بحث جزاء عرب میں بت پرستی کی ہند	131
233	چوتھی بحث جزیرہ عرب کے بتوں کی حقیقت	132
235	پانچویں بحث قرآن و حدیث میں شرک کی ممانعت اور مذمت	133
235	قرآن کریم میں شرک سے ممانعت	134
237	قرآن کریم میں شرک کرنے کی مذمت	135
240	احادیث کی روشنی میں شرک کی ممانعت	136
240	رسول اللہ ﷺ کا صحابہ کرام سے شرک نہ کرنے پر بیعت لینا	137
241	اللہ کا بندہ ہے ہر حق شرک نہ کرنا اور بندہ سے اللہ پر حق عذاب بند دینا	138
242	اللہ کی ذات شرک غیر سے بے نیاز ہے	139
242	دس آیات بیانات میں پہلی چیز شرک نہ کرنا ہے	140
243	حضور ﷺ کی وصیت کروا دینا باتوں میں سے پہلی بات	141

شرک نہ کرنا ہے

- 142 احادیث کی روشنی میں شرک کرنے کی مذمت 245
- 143 سات ہلاک کرنے والی چیزوں میں پہلی چیز شرک ہے 245
- 144 کبیرہ گناہوں میں سب سے پہلے شرک کا کر 246
- 145 تین بڑے گناہوں میں سے ایک شرک ہے 246
- 146 اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ شرک ہے 247
- 147 شرک نہ کرنے والوں کے لیے بشارت 247
- 148 جنت میں لے جانے والے اعمال میں سے یک عمل 247
- 149 بخشش والے اعمال میں سے ایک عمل 248
- 150 جنت کے قریب اور جہنم سے دور کرنے والا ایک اسم عمل 249
- 151 جنت اور جہنم واجب کرنے والی دو چیزیں 250
- 152 چھٹی بحث بعد اس کے رسول کا شرک اور مشرکین سے 251
- براءت کا اعلان
- 153 اللہ تعالیٰ اور رسولوں کی مشرکین سے بے زاری کا اعلان 251
- 154 حضور ﷺ کا شرک سے براءت کا اعلان 251
- 155 حضرت ہود علیہ السلام کی شرک سے اظہار برکت پر اللہ اور 251
- انبیوں کو گواہ بنانا
- 156 حضرت ابراہیم علیہ السلام کا شرک سے براءت کا اعلان 252
- 157 حضور ﷺ کو مشرکین سے کنارہ کشی کا حکم 252

253	ساتویں بحث شرک سے اعمال کے نتائج ہو جانے کا ذکر	158
254	آٹھویں بحث اللہ تعالیٰ کی ذات کا شرک اور شرک غیر سے پاکٹ ہونے کا ذکر	159
257	نویں بحث: اسباب شرک	160
258	شرک کا پہلا سبب بزرگوں کی مشرکانہ تعظیم کرنا	161
261	دوسرا سبب حائف و ادات کا سوس سے متاثر ہونا	162
264	تیسرا سبب غیر اللہ کی مشرکانہ تعظیم کرنا	163
265	چوتھا سبب کفار و ادور شفاعت کے غلط معنی لینا	164
268	پانچواں سبب قبر پرستی اور یادگار پرستی کرنا	165
269	شرک کی شرعی تحقیق	166
270	دسویں بحث شرک کی مختلف اقسام	167
271	شرک اعتقادی کی تعریف اور اس کا حکم	168
272	شرک اعتقادی اور عملی کی پچھ تفصیل	169
274	شرک کی ایک دوسری تقسیم	170
274	شرک جلی کی صورتیں	171
274	الشرك في الدات	172
277	الشرك في العلم	173
278	الشرك في العادة	174

282	الشرك في التصرف	175
289	الشرك في المشيئة	176
293	الشرك في الاستعانة	177
298	وہ صورتیں جو شرک کے مشابہ ہونے کی وجہ سے شرک قرار دی گئیں	178
298	قسم اٹھانے میں شرک	179
299	سنت ماننے میں شرک	180
300	مرروں سے حاجتیں اور منتیں ماننے پر قاضی شامہ اللہ پانی پتی کا فتویٰ	181
301	فال لینے میں شرک	182
302	قرآن سے فال نکالنا درست نہیں ہے	183
302	قرآنی فال کا طریقہ	184
302	تعویذ گندوں میں شرک	185
303	لفظ تمییز کی وضاحت	186
304	تعویذ گندوں میں افراط و تفریط	187
305	جھاڑ پھونک کے لیے چند شرائط	188
306	تعویذ کے متعلق وضاحت	189
307	اصل سنت جھاڑ پھونک کا عمل ہے	190
309	مشرک اور موحد بھائی کا قصہ اور شرک کرنے کا انجام	191

311	رد شرک میں حضرت عمرؓ کا حجر اسود کو خطاب	192
312	رد شرک میں حضرت عمرؓ کا حجر بخت رضوان کا کٹونا	193
313	حب و لیاہ سے کئے گئیوں کے چند ترکیب شعرا	194
315	حقیقت زیارت قبور	195
316	رد شرک پر سید امین مکیؒ کی اشعار	196
317	حقیقت زیارت قبور احادیث نبویہؐ کی روشنی میں	197
319	خرافات سے بچیں	198
319	قبر پر چادر چڑھانے کی ممانعت	199
319	قبروں کو سجدہ گاہ اور سید گاہ بنانے کی ممانعت	200
320	صاحب تفسیر مظہری قاضی ثار اللہ پانی پتیؒ کا اُشاد	201
321	قبر پر کی کرنے کی ممانعت	202
321	قبروں کی طرف نماز پڑھنے اور اس پر بیٹھنے کی ممانعت	203
321	انہی ہوئی قبر پر بار کرنے کا حکم	204
322	عورتوں کو زیارت قبور سے ممانعت	205
325	گنبد حضرت ابراہیمؑ	206
326	زیارت قبور سے متعلق چند مسائل	207
326	قبرستان میں دعا اور فاتحہ کا طریقہ	208
327	قبرستان میں پڑھنے کی مستنون دعائیں	209

- 210 قبرستان میں عورتوں کا جانا صحیح نہیں 327
- 211 عورتوں کا حجاب اور پر جانا جائز نہیں 327
- 212 عورتوں اور بچوں کا قبرستان جانا 329
- 213 بزرگ کے نام کی منت ماننا 329
- 214 حقیقت مقدم پیام 331
- 215 شریعت میں ولی کی تعریف 332
- 216 مفسرین کی نگاہ میں ولی کی تعریف 332
- 217 قرآن کریم میں ولی کا تعارف 333
- 218 نبی کریم ﷺ کی نظر میں ولی کی تعریف 333
- 219 مراتب اولیاء اللہ 334
- 220 ولایت کا اعلیٰ درجہ انبیاء مرسلین کو حاصل ہے 334
- 221 صحابہ کرام میں بڑے اولیاء اللہ 336
- 222 چند انہ کے دن صحابہ کرام کی شان میں حضور ﷺ کے فرائض 336
- 223 کیا کوئی ولی صحابی ﷺ کا مقام حاصل کر سکتا ہے؟ 338
- 224 صحابہ کرام کے بعد اولیاء اللہ 339
- 225 پیغمبران کی ولایت میں والدہ کا حصہ 339
- 226 شان اولیاء اللہ 340
- 227 دن کرمت دکھانے میں بااختیار نہیں 343

343	اولیاءِ کرام رضی اللہ عنہم سے محبت کا تقاضہ	228
344	ادبِ کرم - تسکے مراعات کو میلہ گاہ بنانا چاہئے نہیں	229
345	حقیقتِ بدعت	230
346	بدعت سے متعلق اصطلاحات	231
347	پاسلی بحث بدعت کی لغوی و اصطلاحی تعریف	232
347	بدعت کی حقیقت	233
349	دوسری بحث: بدعت کی اقسام	234
350	بدعت کی ایک عام فہم وضاحت	235
351	تیسری بحث بدعت حسنة اور سیئہ کی حقیقت	236
352	بدعت کے متعلق اسلامِ مالک کا فرمان	237
354	چوتھی بحث بدعت کی ممانعت قرآن، حدیث کی روشنی میں	238
355	بدعت کی قباحت پر چند احادیث	239
361	پانچویں بحث اسبابِ بدعت	240
366	چھٹی بحث مردِ بدعات کی چند صورتیں	241
366	میت کے سینہ اور کفن پر نکلہ لکھتا اور شجرہ عہد نامہ رکھتا	242
367	نہر جنازہ سے بچنے اور بعد میں اجتماعی دعا کرنا	243
367	جنازہ یا قبر پر پھولوں کی چادر ڈالنا	244
367	جنازہ کے ساتھ کلہ شہادت یا آزار بلند نہ کرنا	245

246	دفن کے بعد منکر نکیر کے سوالوں کا جواب بتلانا	368
247	دفن کے بعد سورہ اہزمل اور ازلان دینا	368
248	قبر پر چراغ جلانا	368
249	اہل میت کی طرف سے، عورت، امام	369
250	تیجہ، سواں، بیسواں اور چالیسواں کرنا	369
251	شعبہ کی چودھویں تاریخ کو عید منانا	369
252	برکی منانا	370
253	عرس منانا	370
254	قبروں پر چراغ جلانا	371
255	کھانے پر فاتحہ پڑھنے کی شرعی حیثیت	371
256	نبی کریم ﷺ کے نام مبارک پر انگوٹھے چومنا	372
257	مراجع و مصادر	375

تاریخ و زمانہ

مدرسہ اسلامیہ بنیامین، لاہور، پاکستان 1974ء

گھٹ جلتا، تحصیل استور، گاؤں، اوپن۔

نام
آبِ حیات
تعلیم

ابتدائی تعلیم کا آثار اپنے گاؤں سے کیا، تیس سال

دار العلوم استور میں قرآن مجید اور درس نظامی کی ابتدائی تعلیم پڑھیں، پھر 1986ء میں
کرپٹ سکر درجہ ثانویہ تک۔ 1991ء میں پڑھا، 1991ء میں درجہ
ثالثیہ کے سے پڑھا، 1991ء میں حاصل کیا، اس سال پوری کلاس محمد علی سوسائٹی
میں واقع پڑھا، 1991ء میں تہ مدرسہ مہفل ہوئی، درجہ رابعہ سے سابعہ تک تعلیم سی
مدرسہ میں حاصل کی۔ 1996ء میں دارالحدیث کے لئے طلبہ کی تنظیم دینی درس گاہ
اعلویہ اسلامیہ علامہ بنوری ریسٹ ہاؤس کراچی کیا۔

تدریس درس نظامی سے فراغت کے بعد تدریسی زندگی کا آغاز 1996ء سے کیا۔
تدریس کیا، تقریباً چار سال کی جامعہ میں درجہ خامسہ تک کی کتب پڑھانے کی سعادت حاصل
رہی، بعد ازاں جامعہ اسلامیہ میں تدریس کیا، 1996ء میں تقریباً سات سال تک تدریس
مصر و قیث رہی، اس کے بعد میر کے علاقے شہرہ میں واقع جامعہ میں چار سال سے تا
حال تدریس مصر و قیث جاری ہے۔

امامت و خطابت

جامع مسجد اقصی، عمان، بومز گلشن قبل 1995ء

جامع مسجد اقصی، دینیس، 2 تہیاہیں ہلال 1999ء، 2001ء

جامع مسجد مدنی، گوشت مار کینٹ ملیر 2001ء، 2007ء

جامع مسجد فاطمہ، غازی آباد ملیر 2007ء سے حال

تفصیلی خدمات

1- محارف النحو ثمران ہدایہ النحو (مطبوع)

2- محارف التوحید (مطبوع)

3- محارف المحاشی (مطبوع)

تقریر

استاذ العلماء، یادگار اسلاف، شیخ الحدیث حضرت مولانا سلیم اللہ خان رحمہ اللہ

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

احیوں، اما بعد!

حضرات انبیاء کرم علیہم السلام اور صحائف رہائی کی کارخانہ کا مطالعہ کیا جائے تو مسند
ارشاد و ہدایت کا رہائی انتظام تین بنیادی عقائد کے گرد گھومتا نظر آتا ہے: توحید و رسالت
اور معاد۔ یہی عقائد تھیماتِ اسلامی میں اصل موصول سمجھے گئے ہیں اور حکام و اخلاق
اسلامی کا پورا نظام ان ہی تین عقائد کی تحصیل و تکمیل پر مشتمل ہے۔

اگر ان تین بنیادی عقائد میں تبدل کیا جائے تو رسالت و نبوت کا مقصد، آخرت کی
یاد دہی کی تیاری کا حاصل معرفتِ رب اور خوشنودی پاری تعالیٰ قرار پاتا ہے۔
رسالت اور معاد پر ایمان بھی حق تعالیٰ شانہ ہی کے احکام کی بجا آوری ہے، بالفاظِ پیروسی
و حد و یکبار ہے جس نے حضراتِ انبیاء مرسلین علیہم السلام کو مبعوث فرمایا۔

حضراتِ انبیاء علیہم السلام نے کھلی ہوئی انسانیت کو توحید و معرفتِ الہی کے نور سے آشنا
کیا اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا و نازاضی کے اصول و اسباب بتا دیئے۔

اگر اس نقطہ نظر سے غور کیا جائے تو رسالت و نبوت اور آخرت پر عقائد کا سار
نظم فی الحقیقت ”اسباب“ یہ ”نتیجہ“ تکمیل کے اسباب و ذرائع ہیں، جس کی آخری اور
حتمی صورت امام الزہداء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کردہ اور ہدایت فرمودہ

”تائید“ ہے، جو دنیا میں رائج نوع بہ نون ”س۔“ تائید کی مانع، اور بارگاہِ الہی میں مقبول و منظور ہے۔

اس جہت سے تائید حقیقت بلاشبہ بہت ہی عظیم ہے کہ دو برگزیدہ ہستیوں جنہیں حق تعالیٰ شانہ نے منتخب کر کے بندوں تک اپنے پیغام و کلام کو پہنچانے کے لیے مبعوث فرمایا، اس کا مرتبہ بہت ہی عظیم الشان ہے کہ وہ نیابتِ الہی کے فرض انجام دیتے رہتے ہیں، اور حق تعالیٰ شانہ نے خود ان کی مدح و تعریف بیان کی ہے۔

حضرت انبیاء علیہ السلام کی دعوت کا مہمائی مقدمہ ہی تو حید پر عتقا اس کا عملی ظہار اور ذاتِ حق حلِ مجدد کی ذات، صفات اور علم میں شہادت و شہادت سے نفور تھا، لیکن شیطان کے دامن میں آئے ہوئے لوگوں نے داسے اور ذریعے کو مقصد اور نیابت کا اصل قرار دیتے ہوئے حضراتِ انبیاء علیہ السلام میں معاد اللہ، صفاتِ الوہیت کا مشرکانہ عقیدہ وضع کر دیا۔

اس باطل عقیدے کی شہادت کے وہ پہلو ہیں، ایک تو یہی کہ یہ حق تعالیٰ شانہ کے ساتھ شرک ہے، جو نفسِ قرآنی **إِنَّ شِرْكَاً كَبِهُنَّ عَظِيمٌ** ہے۔ اور دوسرے یہ ن محسنین کے ساتھ بھی ظلم ہے جن کی محبت میں غلو کر کے انہیں مرتبہ الوہیت تک پہنچایا، حالانکہ ان کی تعلیم و دعوت کا حاصل ہی **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ** تھا۔

ہندو پاک میں چونکہ مسلمانوں کی، کثرتِ ہندو مت سے سلام کی طرف آنی تھی، اس لیے یہاں سے حد قائل اور سماجی حالات کے پیش نظر توہمات اور مشرکانہ عادات و رسوم کو **مذہبِ ہندو** میں جلد پیرائی حاصل ہو جاتی ہے۔

پھر اسی برصغیر میں اہل سنت ہونے کے مدعی، ایک طبقے نے بعض موبہ شرک عتقا اور بدعات و رسومات کو شرعی استناد مہیا کر کے اس مرض کو اور مہلک بنادیا ہے۔

لیکن الحمد للہ جس قدر باطلے ان مسائل میں رو بہ پکڑ ہی درجہ میں الواحق نے بھی ہر اعتبار سے ان عقائدی اور عملی گمراہیوں کے خلاف اپنی جہر و قلمی، لسانی اور عمل کاوشوں کو صرف کیا۔

یوں رد شرک و بدعات میں الواحق کا تصنیف کردہ بہت بڑا اور وسیع ذخیرہ فراہم ہو گیا، یہ سلسلہ تاحال جاری ہے۔

اس سلسلے کی ایک کڑی "تہذیب و تمدن اسلامیہ" کی ایک تالیف "تہذیب و تمدن اسلامیہ" بھی ہے۔ مولانا موصوف نے اس کتاب میں بہت سی اختصار و جامعیت کے ساتھ عام فہم و مدلل انداز میں عقلی و نقلی دلائل کی روشنی میں توحید و شرک کے مسئلے پر قلم اٹھایا ہے۔

"تہذیب و تمدن اسلامیہ" کا مسئلہ بھی مولانا موصوف نے حق کے امتداد و حصرت مولانا اور میں کاغذ حلوی نے تصانیف کی روشنی میں بہت عمدگی سے سمجھ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کتاب کو گمراہان شرک کے لیے عقیدہ توحید اور اس کی عظمت کو سمجھنے اور شرک سے نفور کا ذریعہ بنائے اور یہ کتاب موافق اور قاریوں کے لیے ذخیرہ آخرت ہو۔

دعوت الی اللہ

محمد صالح خان

حضرت المنظر، 1437ھ، 19 نومبر، 2015

خادم جامعہ قادیانیہ کراچی

www.KitaboSunnat.com

عکس تحریر

فضیلۃ الشیخ حضرت مولانا محمد خیر محمد کی حجازی زید مجدہ

(المُدرِّسُ بالمسجد الحرام مكة المكرمة)

www.elsevier.com/locate/jmb

1991年11月25日 星期三 晴

...and the ...

class

تقریظ

فقید الشیخ حضرت مولانا محمد خیر محمد کی حجازی زید مجہدہ

(المُدرّس بالمجد الحرام مكة المكرمة)

الحمد لله وحده والسَّلام على من لا نبي بعده: ..

سر زمین حرم میں عزیز عبدالحی نے اپنی کتاب کا مسودہ بغرض تقریظ پیش فرمایا، مختلف مقامات نظر نوز ہوئے، ردّ و شرک، بدعت پر محکمہ لیکن مفید تر کتاب ہوگی۔ اس دور پر فتن میں جہاں طغویٰ قوتیں اسلام کے عقائد حق کے خلاف نیر و آزار ہیں، وہاں اہل حق بھی مدائے ملتِ احق میں سرگرداں ہیں۔

خداوند کریم اس نوجوان کی محنت کو قبول فرما کر ذریعہ نجات اخروی بنائیں۔ آمین

والسلام

شیخ الحرم محمد کی حجازی (محمد خیر محمد حجازی)

❖ ❖ ❖ ❖ ❖

عکس تحریر

شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالرزاق سکندر صاحب زید مجدد

رہنمائی جامعہ علوم اسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن کراچی

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

تقریظ

شیخ الحدیث حضرت مولانا ڈاکٹر عبد الرزاق اسکندر صاحب زید مجدد

رہنمائی جامعہ علوم اسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن کراچی

عقیدہ توحید کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کو اپنی ذات و صفات ذاتیہ میں وحدہ لا شریک اور
یکتا قرار دینا۔ عقیدہ توحید کی تبلیغ اصول مذہب میں ہے، تمام انبیائے کرام درجہ کی
دعوت میں پہلی قدر مشہور ہے۔ یہ "توحید" ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا
واضح اور نوک امتداد ہے کہ توحید کا مقصود نظریہ شرک ناقابل معافی حرم ہے۔
توحید کی اساس کے فقہاء ان کے ساتھ کوئی بھی قول و فعل مقبول و معتبر نہیں ہو سکتا، مگر
ہر دور میں ایسے ناعاقبت نمائش لوگ رہے ہیں جو عقیدہ توحید کے نزوم و وجوب سے
بے بہرہ و کرہ دنیا و آخرت کے گھاٹے میں مبتلا رہے اور انہیں سمجھانے بچھانے کے لئے
ہر دور میں اہل اللہ و اہل توحید کی برساتیں بھی اس توحید کا فریضہ بجا لاتی رہیں۔

الحمد للہ اس دور میں بھی توحید پرست علمائے اسلام اس بیاد کی فریضہ کی امانتی
کے لیے فکر مند اور کوشاں ہیں، تقریباً ہر عالم اپنے انداز میں موقع محل کی مناسبت سے عقل
و نقل کے ذریعے عوام الناس کی فہم کشی کی کوشش کرتا رہتا ہے اور دعوت و تبلیغ کے
لیے ایک دوسرے کے تجارب سے استفادہ بھی کیا جاتا ہے چنانچہ اس سلسلے کی ایک
کوشش "معارف قرآنیہ" کے نام سے یہ مسودہ بھی ہمارے سامنے ہے، جسے ہماری

جامعہ کے قاضی مولوی عبدالحی نے یہ سب سب سے انکار کی نقادانہ تحریرت
اور ان کے تجارب سے استفادہ کرتے ہوئے اپنے مختلف مواقع پر دروہوں کو ایسی طور پر
کتاہی عقل میں طبع کرنے کی کوشش فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی اس کوشش کو قبول
فرمائے اسے مفید بنائے اور مولف و معاونین سب کے لئے وسیلہ نجات و خیر
آخرت بنائے آمین! یہ سب سب سے مولوی عبدالحی

مولانا: (ڈاکٹر) عبد الرزاق اسکندر (پہ نظر)

پیش لفظ

بندہ رب ذوالجلال کا محسوس و مشکور ہے جنہوں نے بندہ کا پیر کو اس بابرکت موضوع پر کچھ لکھنے کی سعادت عطا فرمائی۔ توحید ہدنی تعالیٰ کی اہمیت سے کوئی شخص باوقاف نہیں ہے، تمام انبیاء و رسل سے پہلے اسی موضوع کی طرف دعوت دیئے کا حکم ہوا ہے، یہ موضوع بظاہر بہت آسان لگتا ہے کہ بس صرف اللہ تو مان لیا جائے، لیکن اس کی تفصیل میں جائے بغیر توحید مکمل نہیں ہوتا۔ علم طیبہ پر غور کریں کہ اللہ کے غیر کی شیئی پہلے سے اور توحید کا اثبات بعد میں ہے، پس جب تک اللہ کے غیر کی مکمل نفی نہ کی جائے توحید مکمل نہیں ہوتا ہے۔

یوں تو توحید کے عنوان پر ب شمار کتابیں لکھی جا چکی ہیں لیکن اردو زبان میں ایسی کتاب کی جو کہ اہل علم کے ساتھ ساتھ عوام الناس سے لے لے بھی مفید ہو، ضرورت تھی۔ بندہ نے چند سال قبل جمعہ میں توحید کے عنوان پر چند بیانات کئے تھے، اس دوران بہت سی کتب دیکھنے کا بھی موقعہ ملا، وہاں میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اس موضوع کو عام فہم انداز و رعوائی انداز میں مرتب کیا جائے تاکہ ہر شخص اس اہم موضوع کو آسانی سمجھ سکے، حتیٰ الوسعت ملکی اصطلاحات ذکر کرنے سے گریز کیا گیا ہے، تاہم اگر کہیں ذکر بھی کیا ہے تو اس کی وضاحت کی گئی ہے۔ اور توحید و شرک کو الگ الگ حصوں میں ان کی اقسام کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے، تاکہ توحید بھی اچھی طرح سمجھ میں آجائے و شرک بھی اچھی طرح سمجھ میں آجائے۔ اسلاف کی کتابوں سے مستند باتیں ذکر کی گئی ہیں۔

اظہار تشکر

ہندو جامعہ انوار العلوم شاہ باغ میر کے بانی و مستم ہر ت م ش س مکتبہ کا مشکور ہے جن کی حوصلہ افزائی اور مشاہرت سے یہ کام پایہ تکمیل تک پہنچا۔ ان کے ملحدہ ہندو طالب علم عثمان صفدر کا بھی مشکور ہے جنہوں نے چھٹیوں کے ایام میں شب و روز محنت کر کے کمپوزنگ کے فرائض سر انجام دیے۔ اور ان کے ساتھ ساتھ (مذاہبیت الاسلام فی 1) اور (مکتبہ سائنس) (مدرس جامعہ انوار العلوم کراچی) کا بھی ہندو انتہائی مشکور ہے، جنہوں نے اس کام کی تصحیح و اسے ترتیب دینے میں ہندو کی معاونت فرمائی۔

اس کے ملحدہ ہندو ن تمام حضرات کراچی کا بھی مشکور ہے کہ حسب اس کتاب کی طباعت میں مائی حصہ لیں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے۔

تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا
میں جانُ یا بس تیری بچپن یہی ہے

وجودِ باری تعالیٰ

قرآن و حدیث اور دلائل عقلیہ کی روشنی میں

توحیدِ مشتمل حضرت خواجہ عزیز الحسن مہذبؒ کے خوبصورت اشعار

تم ہے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں
تم ہے سوا مقصود حقیقی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں
اب تو رہے بس تادمِ آخر در زباں اے میرے الہ
لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ
ہاں میں تیری سب کو بھلا دوں کوئی نہ مجھ کو بھلا رہے

تجھ پر سب گھر مار لگا دوں، خانہ دل آتا رہے
سب خوشیوں کو آگ لگا دوں غم سے تپ دس شود رہے
سب کو نظر سے رہی گرا دوں، تجھ سے فقط فرما رہے
اب تو رہے بس، تادمِ آخر در زباں، اے میرے الہ
لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ

مجھ کو سراپا ذکر بنادے ذکر ترا اے میرے خدا
نکلے میرے ہر بن من سے ذکر ترا اے میرے خدا
اب تو کبھی چھوڑے بھی نہ چھوٹے آخرت اے میرے
صفت سے نکلے سانس سے بچے، کمر حق اے میرے
اب تو رہے بس تادمِ آخر در زباں اے میرے الہ
لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ

پہلو میں جب تک قلب رہے اور تن میں جب تک جان رہے
سب یہ تیرا نام رہے اور دس میں تیرا دھیان رہے
اب تو رہے بس جہنمِ آخر در زباں اے میرے الہ
لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ

حکومتِ اسلامیہ، اسلامی تعلیم و تربیت، اسلامی معاشی و اقتصادی نظام

وجودِ باری تعالیٰ ایک ایسی واضح حقیقت ہے کہ جس پر دلِ مکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ کائنات کی ہر چیز بزبانِ حال اس کے وجود پر دست کر رہی ہے۔ ایک معمولی پتھر بھی بغیر بنانے والے کے خود بخود وجود میں نہیں آسکتی، تو آثارِ نظامِ کائنات کیسے وجود میں آیا؟ علیہ الغرض دگ والے کے محتاج نہیں ہوتے، وہ خود غور و فکر کر سکتے ہیں، لیکن دنیا میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں جو واضح شواہد اور علامات کو بھی سمجھتے ہیں۔ چاہے تو یہ تھا کہ وہ لوگ اس نظامِ عام پر غور و فکر کر کے ایمان لے آتے، لیکن انہوں نے رب کی ربوبیت کے قابل ہونے کے بجائے کفر اور شرک کو ترجیح دی، اور دو باتیں نہیں، بلکہ متعدد خداؤں کے قابل بن گئے، اور عام کی ایک مملکت کو سینکڑوں حصوں میں تقسیم کر کے ان حصوں کو مختلف خداؤں کی حکومتیں قرار دے دیا۔

شریعتِ محمدی ﷺ نے اس شرک کے ابطال پر سب سے زیادہ جس دلیل کو پیش کیا ہے، وہ نظامِ عام کی یکسانی اور وحدت اور کائنات کے علل و اسباب کا باہم توفیق، تعاون، اشتراک اور اتحدا ہے۔

پس غور کریں رات دن کے نظام پر کہ کس خوب صورت انداز میں بدلتے رہتے ہیں، اور چاند و سورج کے نظام پر کہ کس طرح اپنی منزلیں طے کرتے ہیں، اوقت پر ظاہر

ہونا اور وقت پر غروب ہونا، ستاروں کا نظام، سردی گرمی کا نظام، ہوا اس کا نظام، بارشوں کا نظام، دریاؤں کا نظام، زمین کی پیدوار کا نظام، پھوس کے مختلف دانتوں کا نظام اور مختلف شکل و صورتوں کا نظام، انسانوں کا مختلف صورتوں میں پیدا ہونے کا نظام، سال کے پیت میں بچوں کی شکل و صورت بننے کا نظام، اور وہاں زندہ رہنے کا نظام، پرانوں کا نظام۔ یہ سب پھیلنا ہوا نظام ایک وحدہ ماثریک لہ کی ذات پر دلالت کر رہا ہے۔ مگر کئی خدا ہوتے تو یہ نظام درہم برہم ہو جاتا۔

نظام کائنات کا اس خوب صورت انداز میں چس خدا کے وجود پر واضح ثبوت ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں ہے کہ ”اگر اس کائنات میں کئی خدا ہوتے تو نظام عالم میں فساد برپا ہو جاتا۔“ نظام عالم کا ٹھیک ٹھیک چننا اس بات کے وجود اور وحدانیت کا منہ بولنا ثبوت ہے۔

اللہ تعالیٰ کی ذات کسی و نظر نہیں آتی اس لیے دنیا میں ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں، جنہوں نے خدا کو کائنات کی وسعتوں میں تلاش کرنے سے بچا ہے، اپنی خواہشات کو ہی خدا بنایا، انہوں نے اپنی عقل پر اعتبار کر لیا، اور عقل نے جس چیز کو حد تسلیم کر لیا، انہوں نے اسے اپنا خدا بنالیا۔ یہی وجہ ہے کہ کچھ تشریف مست بنے اور کچھ سورج پرست بنے وغیرہ وغیرہ۔

دنیا میں اکثر لوگوں کا خدا کی حدائی سے انکار کا جو چیز سبب بنی ہے، وہ سے اشیاء اور چیزوں کی تاثیر۔ دُک چیزوں کی تاثیر سے متاثر ہو کر اس کی پوجا کرنے لگے اور نظر اس سے گھڑ کر اس کے بنانے والے ملک نہ پہنچ پائی۔

کائنات کی ہر چیز برہانِ حائل اللہ ﷻ کے وجود کو ثابت کر رہی ہے، یہ گونا گوں عام، یہ رنگارنگ کائنات، یہ تاروں بھر آسمان، یہ زمین، یہ سورج، یہ چاند، یہ درخت، یہ سمندر، یہ پہاڑ، یہ انھوں حائدار اور بے جان اشیاء، یہ تعمیر و انقلاب کا نظام، یہ کائنات کا نظم و اس کے ذرہ ذرہ کا قاعدہ و قانون، اور یہ نیلوں آسمان کی چھت، یہ زمین کا سبز و زرد فرش اور صدیوں سے ایک ہی حرکت سے شب و روز کا انقلاب ایک خالق کا پتہ دیتا ہے۔

س۔ س۔ س۔ آیۃ تَدُلُّ عَلٰی اَنَّهُ وَاحِدٌ

ہر چیز میں کوئی ایسی نشانی ہوتی ہے جو اللہ کے ایلہ ہونے پر دلالت کرتی ہے۔

کیا کسی چیز کو تسلیم کرنے کیلئے اس کا دیکھنا ضروری ہے؟

بہت سے لوگ اس لیے گمراہ ہوئے کہ وہ کہتے ہیں کہ خدا ہے تو نظریوں کیسے آتا؟ پس اس بوگھڑے کو سمجھنا چاہیے کہ خدا کا وجود ہے لیکن ہم اس غالی نگاہوں سے اس کا پدار نہیں کر سکتے، جنتوں کو اللہ ﷻ جنت میں اپنا دیدار کراہیں گے اللہ ﷻ کے نظر نہ آنے کی وجہ سے ان کا انکار کیا جائے تو کائنات کی کئی چیزوں کا انکار ہمارے کانچوں کے نظر نہیں آتا، جب کہ ہر شخص ان کو تسلیم کرتا ہے۔ جب وہ ساری چیزیں دیکھیں تسلیم کی جاتی ہیں تو عدل کے دعو، کو بن، دیکھے تسلیم کر لینے میں کیا چیز کا وٹ ہے۔ تو ایسے ہم آپ کو کوئی ایسی مثالیں بتاتے ہیں، جنہیں دیکھتے بغیر تسلیم کیا جاتا ہے۔

✽ ہم عقل کو تسلیم کرتے ہیں، عقل ایک شے ہے، جس سے انسان ہیشہ اشیاء میں فرق کرتا ہے، لیکن کیا کوئی انسان عقل کا سہا سہا ہے؟ چنانچہ جب ہم نے بن دیکھے

عقل کو تسلیم کیا، تو بین دیکھے خدا کے تصور کو تسلیم کرنے میں کیا چیز رکاوٹ ہے۔
 ہو گا وجود پر شخص تسلیم کرتا ہے ہوا کے بغیر بین مشکل ہے، اگر کسی سے
 کہا جائے کہ آپ ہوا کے وجود کو تسلیم کرتے ہیں، تو وہ جواب دے گا بالکل ہوا کا وجود ہے۔
 لیکن اس سے پوچھا جائے کہ ہوا کا وجود کھا اے تو وہ نہیں دکھا سکتا پس جب ہوا کے
 وجود کو بین دیکھے تسلیم کر لیا، خدا کے وجود کو تسلیم کرنے میں کون سی چیز رکاوٹ ہے۔

حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ ہوا کے وجود پر

حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں چھروں نے دعویٰ کیا حضور! یہ ہمارا
 دشمن ہے، تو روزی دیر کیسے ہم کہیں خوراک حاصل کرنے پتے نہیں پتے ہیں، آپس میں کہتے ہیں
 کسی کا خون چوستے ہیں، تو یہ کمر بخت ہوا چلتی ہے اور ہم و بھگایا ہے، حضور! اس ہوسے
 ہمارا پیچھا چھڑائیگی۔

حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا جب تک مدعا علیہ کو نہ جواواں، اور دونوں طرف
 کی نہ سنوں ایک طرف فیصلہ نہیں کر سکتا۔ تم سب سبیں دربار میں بیٹھو، میں ہوا کو سبیل
 ہلاتا ہوں، پھر حکم دیا کہ ہوا حاضر ہو! ہو فوراً حکم بجا لانے کی خاطر تیزی سے دربار میں
 داخل ہوئی، ادھر ہو اتنی ادھر مجھ فرار ہو گئے، اب مدعا علیہ تو حاضر ہے مدعی غائب
 ہے۔ بہر حال ہوا کا وجود ہے لیکن نظر نہیں آتا۔

گرد غبار کا اثر، ہاتھوں کا ہٹنا، کھڑکیوں کا حرکت کرنا یہ سب ہوا کی علامات ہیں، ہر
 شخص کو یہ بات معلوم ہے کہ ہوا کے سرد گرم جھونکوں سے بدن کو سردی یا گرمی محسوس

ہوتی ہے، مگر یہ کہنا ممکن ہے کہ سواکان ہے یا گوری، سرخ ہے یا سفید، وہی ہے یا نیلی، حد یہ ہے کہ خود انسان کے جسم میں بھی ہوا موجود ہے، مگر! دکھائی نہیں دیتی، جسے سب جانتے بھی ہیں اور مانتے بھی ہیں۔ حسب ایک مخلوق کو بغیر دیکھے مان لیا تو اس کے خالق کو نہ ماننا انتہائی خلاف عقل بات ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مخلوق سوا اور اس کا خالق نہ ہو۔

✽ بعد کو سب مانتے ہیں مگر بخدا بھی دھانی میں رہتا، جو لوگ بھی دیکھے کسی بات کو تسلیم نہیں کرتے وہ بخدا کو کیسے مان لیتے ہیں؟ اور علاج پیسے کیوں مارے مارے پھرتے ہیں؟ بخدا کا پتہ تو بغض سے چل جاتا ہے، جسم کا گرم ہونا بتا دیتا ہے کہ بخدا ہے، تھرا میسٹر کا کر معلوم کر دیتے ہیں کہ بخدا کتنا ہے، لیکن بخدا نظر نہیں آتا ہے، البتہ علامات ہائے جانے سے یہ کہا جاتا ہے کہ اس کو بخدا ہے۔

✽ ایک شخص سے سر پادہت میں درد ہوا، اب چونکہ وہ نظر نہیں آ رہا ہے، اور دکھائی نہیں دیتا ہے اس سے بے بھی بغیر دیکھے تسکین کیا جائے خواہ مر یعنی کتنا ہی چپخے چلائے۔ یہ کر نہیں بدلتا اور ہائے دائے کر، اور ہاتھ چیر پھنسا سب اس درد کی علامات اور نشانیوں ہیں، ان سے ہم سمجھ جاتے ہیں کہ واقعی اس کو درد ہے۔

اسان کو اپنے دیکھنے پر اتنا انداز ہے، حالانکہ اس کا دیکھنا اتنا کمزور ہے کہ بینائی ہوتے ہوئے بھی اس کو نظر نہیں آتا، مثلاً اندھیرا شدید ہو تو بینائی ہوتے ہوئے بھی اس کو کچھ نظر نہیں آتا۔ اندھیرا چھڑے کر اسے بلب بلب وقت روشن کر دیئے حایل، جن کی روشنی کئی ہزار دولت ہو تو سمجھیں چند دیا جاتی ہیں، یہ سمجھ نظر نہیں آتا ہے، سورج میں مزید اتنی

جب پیدا ہو جائے تو کیا اس کو دیکھا جاسکتا ہے؟ اندھیرا ہی نہیں بلکہ کبھی کبھی نور بھی دیکھنے سے مانع ہو جاتا ہے، اور اس میں قصور نور کا نہیں بلکہ ہماری اپنی آنکھوں کا ہی ہے۔

اگر کسی کے انوار و تجلیات اس دنیا کی روشنیوں و چمک و سب سے بہت افضل اور بہتر ہو، تو اس میں کون سی تعجب کی بات ہے کہ جب معمولی چمک کے باعث ایک مخلوق کی طرف دیکھنے سے ہماری نظریں عاجز ہو جائیں تو جو خالق انوار ہے روشنی اور چمک پیدا کرنے والا ہے، اس کے انوار نظریں کمزوری کی وجہ سے دکھائی نہ دیں، تو یہ کہہ کر حاکم کریم کا دل بے اختیار بغیر دیکھے ہوئے ہم انہیں تسلیم نہیں کریں گے۔

روح کو ہر انسان تسلیم کرتا ہے کہ انسان میں روح نام کی ایک چیز ہے۔ جب تک جسم میں رون ہے، چل پھر رہا ہے، کھانی رہا ہے، کاروبار کر رہا ہے، آنکھیں دیکھ رہی ہیں، اذان سن رہے ہیں، ہاتھ مل رہے ہیں۔ جب وہ نکل جاتی ہے تو انسان حرکت کرنے سے قاصر ہو جاتا ہے، بے جان ہو جاتا ہے۔

اب اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں کسی چیز کو اس وقت تک تسلیم نہیں کرتا جب تک اپنی آنکھوں سے نہ اچھ لوں تو ایسے محق سے کہا جائے کہ تم روح کو تسلیم کرتے ہو تو وہ یقیناً اثبات میں جواب دے گا۔ اگر اس سے کہا جائے کہ روح کا وجود تو دکھادو، تو کبھی بھی کسی دکھا سکتا۔ پس جب ہم دیکھے روح کو تسلیم کرنے میں کوئی تردد، کوئی رکاوٹ نہیں تو اللہ کے وجود کو ہم دیکھے تسلیم کرنے میں کیا چیز رکاوٹ ہے؟

پھر پھر سے متعلق ایک دلچسپ طیفہ

کہتے ہیں کہ ایک شخص جب کوئی نوکر رکھتا، تو شرط یہ ہوتی تھی کہ شام و سب کام

بتانے ہوں گے جب شام ہوتی تو کھانا کھا کر خود چارپائی پر لیٹ جاتا، اور نوکر سے کہتا۔

بتاؤ! آج کیا کام کئے؟

نوکر کام بتاتا۔

دو پچھتا پھر کیا کیا؟

نوکر بے چارہ سوچ کر کچھ اور بتاتا تو وہ دوبارہ پھر آجاتا، اس کو ای پھر میں مرہ آتا تھا،

ہس پھر پھر کئے جاتا، آخر چند روز پھر پھر کی تکرار سن کر نوکر ملازمت چھوڑ دیتا۔ ایک

مسخرے نے سن لیا، تو اس نے اپنے ایک دوست سے کہا میں اس کی پھر چھڑاؤں گا،

چنانچہ وہ اس شخص سے ہاں لیا، اور کہا آپ کے ہاں ملازمت کرنے آیا ہوں، اس شخص

نے کہا ہمارے ہاں ملازمت کی ایک شرط ہے کہ روزانہ شام نوے کام دہرانے

ہوں گے۔ مسخرے نے شرط منظور کر لی، شام کو حسب معمول وہ شخص کھانا کھا کر

چارپائی پر رار ہو گیا، اور مسخرے کو بلا کر پوچھا آج تم نے کون کون سے کام کئے ہیں؟

مسخرے نے کہا صبح سے شام تک یہ کام کئے ہیں، تفصیل سن کر اس نے کہا پھر؟

مسخرے کو ای پھر سے کاہتھا تھا، کہنے لگا آج میں جنگل میں گیا، وہاں ایک جگہ

بہت سی جڑیاں کٹھی ہو رہی تھیں، میں نے جال بچھایا، دیکھتے ہی دیکھتے تمام نیکی

جڑیاں اس جال میں پھنس گئیں۔

اس شخص نے کہا پھر؟

مسخرے نے کہا میں نے سوچا کہ اتنی جڑیوں کو کہاں رکھتا پھروں گا، اس لئے

میں ایک سوراخ کر دیا تاکہ جڑیاں اڑ جائیں۔

اس شخص نے کہا: پھر؟

مسخرے نے جواب دیا: پھر ایک چڑیا پھر سے اڑ گئی۔

پھر۔

پھر دوسری پھر سے اڑ گئی۔

پھر۔

پھر تیسری پھر سے اڑ گئی۔

جب آٹھ دس مرتبہ ہر پھر کا جواب پھر سے ملا تو وہ شخص اٹھ کر بیٹھ گیا اور غصہ سے کہیں نکال کر بولا: ختم کرو اس بھوسے والے بتاؤ کہ جب ساری چڑیاں اڑ گئیں پھر کیا ہو؟ مسخرہ بولا: حضور حال میں تمام دنیا کی چڑیاں جمع تھیں، دو اتنی سانی سے کہاں ختم ہوں گی، ایک ایک کر کے اڑ رہی تھیں۔ آپ پوچھتے رہے میں چڑیوں کے اڑنے کا واقعہ بتاتا ہوں گا، جب تک ساری چڑیاں ختم نہیں ہوں گی گلے بات نہیں بتاؤں گا۔ یہ ہے پھر اور پھر کا لطیفہ۔

بعد از دنیا تھ کی چڑیاں اور صرف ایک جاں میں؟ یہ صرف ایک مفروضہ ہے، جس کا حقیقت سے دور کا بھی تعلق نہیں، بس یہی حاسد وجود باری تعالیٰ کے منکرین کا ہے، وہ بھی یوں ہی مفروضہ ہاتھ کرتے ہیں کہ بغیر دیکھے کسی کو کیسے مان لیا جائے، آپ اکھ دیں، وہ مسخرے کی پھر پھر کی طرح وہ بھی یہی دہراتے رہتے ہیں کہ ہمیں خدا دکھاؤ، کیا ہر چیز دیکھنے کے بعد ہی تسلیم کی جاتی ہے؟

گھڑی کو دیکھ کر، ایک صاحب عقل کوئی گھڑی ساز کو دیکھے بغیر استدلال نہ کرتا ہے، ان صفات کی یہ گھڑی ایک شخص نے بنائی ہے، اس استدلال کیسے براہ راست گھڑی ساز سے ملاقات یا اس کی کارروائی کا معنی مشاہدہ نہ دے گی نہیں، گھڑی کا وجود، اس کی ساخت کی ترکیب، اس کا ٹھیک وقت بتانا، ایک عاقل آدمی کو یہ یقین دلانے کیسے کافی ہے کہ وہ خو، غو، نہیں بنی، بلکہ ایک شخص نے ایک منصوبے کے مطابق ایک خاص مقصد کیلئے اس کو بنایا ہے، اور ایسی گھڑی بنانے والے کے اندر ایسا یہ صفت، اہمیت ہونی چاہئے۔

وجود باری تعالیٰ پر چند شواہد

یہاں سے چند عقلی دلائل پیش کیے جاتے ہیں جو اللہ عزوجل کے وجود پر دلالت کرتے ہیں۔ چنانچہ چرند پرند کے نظام پر غور کریں، چھوٹے چھوٹے پرندے، کینے، مکوڑے کس حسن انتظام سے بنی ہوئے ہیں۔ ان کو یہ تعظیم کس نے دی؟ کس نے ان کو یہ سلیقہ سکھایا؟ آخر کوئی تو ہے جس نے ان کو یہ سلیقہ اور جینے کا خوب صورت انداز سکھایا۔ یہ وہی خدا ہے جس نے سب کو پیدا فرمایا، جس نے سب کو جینے کا سلیقہ سکھایا۔

اب چند مثالیں پیش خدمت ہیں

کبوتری جب پہلی بار حاملہ ہوتی ہے، وہ جہاں دو بارور ہوئی، وہ کبوتر اور کبوتری، دونوں ہمارے، گھونسلہ بنانے کی فکر ہو جاتی ہے، کہ اب اندر رکھنے کی جگہ بنائیں، اس لئے دونوں تنگے، یا گھونسلہ تیار کرنے میں لگ جاتے ہیں، وہ محفوظ گھونسلہ تیار کریتے ہیں، اور دو تنگے اس طرح رکھتے ہیں کہ جس سے آدم وہ گھونسلہ بن جاتا ہے، جب

انڈا نکل آتا ہے، تو کیڑا ترے اُسے سکتی اور پیہر دس کی گرمی پہنچاتی ہے۔

دور چند دنوں کے بعد ان انڈوں کا رخ بدلتی ہے، اور یہ کامادہ رتی ہے، جیسا کہ ماں بچے کی پرورش کرتی ہے۔ پھر جب بچہ نکل آیا، تو اسے چونکہ دینے کا کام ترے ذمہ ہوتا ہے کہ انڈے سے باہر آتے ہی بچے کا معدہ حوراک ہضم کرنے کے قابل نہیں ہے، تو اس کے حلق میں اپنے حلق سے پھونک دیتے ہیں تاکہ پونا پھول جائے، اور اس میں وسعت ہو جائے پھر ایسا چونکہ دیتے ہیں، جس سے غذا کے ہضم کی طاقت آجائے، یعنی دیو رہے جو نمک جہر بتائے، وہ کھاتے ہیں، جب وہ سمجھتے ہیں کہ اس کا پونا مضبوط ہو گیا، تب انے کا چونکہ دیتے ہیں، پھر جب وہ زمین سے اٹھا کر کھانے لگتا ہے، تو چونکہ دیے سے گریز کرتے، ورنہ مارتے ہیں کہ خود کھا، پھر وہ خود نکلیں ہو جاتا ہے، پھر دوسرے انڈے دینے کی فکر لگ جاتی ہے۔

رک کی طرف سے بلانے کی ابتدا ہوتی ہے، مادہ ایڑھائی ہے، بلانے کی خواہش پیدا ہوتی ہے، مادہ طرح طرح سے پہلو بدلتی ہے، پھر محبت رتی ہے، وہوں میں عشق بازی شروع ہوجاتی ہے، اور مس باتیں بھاتی ہیں، اور مس میں یہی بات آپ پائیں گے، آخر کیسے انکار کیا جاسکتا ہے کہ کوئی رب، عالمیں نہیں ہے؟ جب تربیت کا یہ انداز موجود ہے تو رب کا کیسے انکار ہو سکتا ہے؟ اور یہی ہے، تو رب بھی ضرور ہے۔

کوئے کے بچے جب انڈے سے نکلے ہیں، تو ان کا روتاں سفید ہوتا ہے، گوا اور کوئی انہیں دیکھ کر رورہ جاتے ہیں، تین دن تک ان کے پاس نہیں جاتے، دور دور رہتے ہیں کہ دم نہ کائے ہیں، تو پھر یہ سفید بازیاں سے شنی، دانت تک نہیں آتے، اب ماں باپ

تو اور ہو گئے، پرورش کون کرے؟ کسے پڑی ہے کہ ان بچوں کا مدد لے؟ اس وقت اللہ تعالیٰ ذرات کے بھنگوں یعنی بہت سی چھوٹی چھوٹی چیزیں نکالے جو ہوا میں اڑتے پھرتے ہیں، کو حکم دیتے ہیں کہ ان بچوں کے منہ میں چلے جاؤ۔ وہ اڑتے ہوئے بچوں کے دس چھپ جاتے ہیں، بچے پناہ منہ کھول دیتے ہیں، بچتے اندر چلے جاتے ہیں، اور اس طرح بچوں نے پیٹ بھر جاتے ہیں، تین روز تک یوں ہی بچوں کی پرورش ہوتی ہے، یہ بچے جو ابھی اندر سے نکلے ہیں، اور ان کے ماں باپ ان سے دور ہیں آخر کس طرح خوراک پلینے پناہ منہ کھول دیتے ہیں؟ یہ بات ان لوگوں نے سمجھائی؟ ان سے کس نے کہا کہ تمہاری خوراک تمہارے پاس آتی ہے، منہ کھول کر غصہ سیر ہو جاؤ۔

تین دن بعد بچوں کے رہیں کالے ہونے شروع ہوتے ہیں، تب ماں باپ کا خوف دور ہوتا ہے اور وہ اپنے بچوں کے پاس آتے ہیں۔

سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر بعد میں تین دن تک ان بچوں کی خبر گیری نہ فرماتا، تو بھلا یہ غشی سی جا میں باقی رہتیں؟

یہ سب دیکھتے اور سمجھتے تھے بعد بھی کوئی اس ذات واحد دیکھتا کا انکار کرے تو اسے سنگھوس کا اندھا اور عقل کا دشمن ہی کہا جائے گا۔ انصاف اور عقل سے کام لیا جائے تو شکوک و شبہات کے سارے ہول چشم زدن میں چھٹ جائیں۔

❁ شیرینی بچے جنتی ہے تو بالکل گوشت کا لو تھرا ہوتا ہے نہ منہ نہ دھماکہ نہ ہاتھ نہ پیچ، اس کی پیدائش سے تین سے سات دن کے مدار میں شیر آتا ہے، اور اس گوشت کے لو تھڑے پر چھونک مارتا ہے، اس کی چھونک سے بچے کے ہاتھ پاؤں، منہ،

مک، کاس ٹٹن شروع ہو جاتے ہیں، چند دنوں میں یہی گوشت کا ہوتا تھا، جسم شے میں کر چلنے پھرنے لگتا ہے، اس کے پیٹ میں بننے والے اعضا کا مظاہر وہاں ظاہر میں اعضا پیدا کر کے کرایا جاتا ہے۔ تاکہ نا سمجھ انسان سمجھ جائے کہ یہ ساری کاروائی اس خالق حقیقی کی جانب سے ہے جو ہر طرح پیدا کرنے پر قادر ہے۔ **یاد رہے۔**

آگ، پانی، مٹی، ہوا یہ چار کے چار عناصر ایک دوسرے کے مخالف ہیں، **مک**، پانی جمع نہیں ہو سکتے، مٹی پانی میں گھل جاتی ہے، ہوا پانی و اٹھیل اڑتی ہے، آگ بھاپ بنا کر اڑا دیتی ہے، پانی آب کو بجھا دیتا ہے، مگر یہ مختلف تاثیر والے ایک دوسرے کے جانی دشمن عناصر انسان میں کس نے یکجا کر دیئے، اس حوبی سے جمع کئے کہ ایک عنصر بھی کم ہو، تو زندہ رہنا ممکن ہو جائے، خود بخود ایسی مختلف طبائع کا اکٹھا ہو کر شیر و شکر ہوا، محال عقل ہے۔ یقیناً یہ مجیر اعنوں کا نامہ اللہ تعالیٰ کا ہی ہے کہ انسان ایک وقت چار مختلف عناصر کا مجموعہ اور چاروں عناصر دشمن ہونے کے باوجود ایک دوسرے کے دوست بننے ہوئے ہیں۔ ذرا کوئی سائنس دان تو چاروں عناصر کو یک ساتھ لے، اور پانی کی طرح گوند کر دکھا دے؟

کڑی کی کیا حقیقت ہے، سب گھروں میں سب سے کڑا گھر اس کڑی کا ہے کہ تاروں کا بنا ہوا ہے، مگر کبھی کبھار کرنے کے لیے بہترین جا ہے، کبھی اس میں پھنسی اور کڑی نے شکار کیا، بعض دفعہ سانس روک کر اس طرح چپک جاتی ہے کہ گویا موجود ہی نہیں ہے، مگر کبھی اس سے غافل ہو کر اتنی اور اس کے حملہ کیا، ورتاروں پر چپک کر ہی وہ شکار مرنے لے، اور اسے ہر طرف گھومنا اور دیکھنا پڑتا ہے۔

اس لیے قدرت نے اس کے جسم کے اندر آٹھ پاؤں اور چھ آنکھیں بتائی ہیں جس

طرف جانچا ہے اس طرف آنکھ موجود ہے، اور اس کی خوراک بھی ٹھہر رکھی بنائی
اور وہی سمان اس کے لئے مہیا کر دیا۔ یہ سب کچھ مانتے ہو مگر اس کے بنانے والے کا
انکار کرتے ہو، ایسی عقل پروردنا چاہئے۔

❁ سوزی کو حسب خدا کی اشاری ستی ہے، تو اپنے آپ کو مردوں کی طرح
کر لیتی، ورہیت پھلا لیتی ہے پرندہ اسے مراد سمجھ کر تپتا ہے، اور یہ اسے کھا کر اپنی
بھوک مٹاتی ہے۔

❁ چوئیاں گرمی کے موسم میں سردی کے لیے غذائی وغیرہ جمع کرتی ہیں،
پھر جن دانوں کے سزے کا اندیشہ ہوتا ہے، ان کو باہر نکال کے دھوپ میں ڈالتی ہیں۔
یہ چاندنی راتوں میں یہ کام کرتی ہیں، پھر اگر مل میں نمی ہو اور یہ اندیشہ ہو کہ یہ اند پھوٹ
کر ہمارے کام کا نہ رہے گا، تو اکثر اس کے دھنکڑے کر دیتی ہے، اور جہاں سے رو سیدگی
ہوتی ہے اس حصہ کو توڑ دیتی ہیں، اس میں سونٹھنے کی قوت بہت زیادہ ہے، جب دانہ بڑا
ہوتا ہے، تو دہس بل میں جاتی ہے اور قہوڑی ہی دیر میں چوئیاں کی تھار لگ جاتی ہے،
پھر اس کی مدد سے اٹھائے جاتی ہیں، پھر جب ایک دوسرے سے ملتی ہیں، تو ضرور قہوڑا
سازگ کر پھر آگے جاتی ہے۔

کہا جاتا ہے کہ اس کی زندگی کی تمام اس کا وجود اس کے کھانے کی وجہ سے نہیں کیونکہ
اس کے جسم میں یہاں تک نہیں ہے جس میں کھانا جائے بلکہ اس کے بدن میں دھیسے میں
اور دونوں الگ الگ ہیں اور اس کو دانہ کاٹنے کے وقت جو اس سے ہونٹتی ہے صرف اسی
کو سونگھ کر طقت ملتی ہے اور یہی اس کو کافی ہو جاتی ہے۔

وجود باری تعالیٰ آیات قرآنیہ کی روشنی میں

اب یہاں سے چند آیات قرآنیہ پیش کرتے ہیں جن میں انسانوں کے لیے دعوت
فکر ہے کہ کائنات کے نظام کا خوش اسلوبی سے چلن اور ہر چیز فاضلک ٹھیک کام میں
لگے رہتا ہے اس ذات کے وجود پر واضح دلیل ہیں۔

﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ﴾ (الانعام: 86)

ترجمہ: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ﴾ (الانعام: 86)

ترجمہ: بیشک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور رات دن کے ہادی ہادی آنے
جانے میں ن عقل والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔

نامہ: یہ روز و شب کا نور و ظلمت، یہ سورج اور چاند کی روشنی، اس کی مقررہ
رفتار و قواعد طوع و غر و ب اس بات کی دلیل ہے کہ اس روشن یاسمہ کوئی سوار ہے،
جس کے ہاتھ میں اس کا سیاہ و سفید ہے۔

﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ﴾ (الانعام: 86)

ترجمہ: اور اسی کی مثالوں میں سے ہیں یہ رات اور سورج اور چاند۔

﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ﴾ (الانعام: 86)

ترجمہ: بیشک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور رات دن کے ہادی ہادی آنے

سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَامَ فِي لَيْلٍ عَرِيضَةٍ وَبَدَأَ فِيهَا بِمَنْزِلٍ مِنْ كُنُوزِ
وَالِدِهِ ثُمَّ رَجَعَ بِهَا إِلَى الْمَسْجِدِ فَتَنَزَّاهُ فِيهِ وَتَنَزَّاهُ فِيهِ لَا

لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿البقرة: 164﴾

ترجمہ بیشک آسمانوں و زمین کی تخلیق میں، دن رات کے لگا کر آنے جانے
میں، ان کشتیوں میں جو دُکوں کے غلہ و کاسات سے ترسید میں حیرتی ہیں، اُس پانی
میں جو اللہ نے سماں سے نکلوا اور اس کے ذریعے زمین کو اس کے مردہ و حیات کے بعد
زندگی بخشی اور اس میں ہر قسم کے جانور پیدا دیئے، اور ہواؤں کی گردش میں، اور ان
بالوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان تابع و اربابینِ کرام میں لگے ہوئے ہیں، ان
دُکوں کے لیے مثالیاں ہی مثالیاں ہیں جو اپنی عقل سے کام لیتے ہیں۔

لَعَلَّ آسْمَانَ أَوْ زَمِينَ كَيْ جَبَّ وَغَرِبَ خَلْقَتِ كَيْ سَاتِهَ خُودِ لَسَانِ كَيْ لَهْنِي
پیدائش کی حکایت کتنی عجیب ہے۔

﴿سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَامَ فِي لَيْلٍ عَرِيضَةٍ وَبَدَأَ فِيهَا بِمَنْزِلٍ مِنْ كُنُوزِ
وَالِدِهِ ثُمَّ رَجَعَ بِهَا إِلَى الْمَسْجِدِ فَتَنَزَّاهُ فِيهِ وَتَنَزَّاهُ فِيهِ لَا

ترجمہ اور بیشک تمہارے لیے موشیوں میں بھی سوچنے سمجھنے کا بڑا سامان
ہے۔ ان کے پیٹ میں جو گور اور خون ہے، اُس کے تھک میں سے ہم تمہیں ایسا صاف
تھک اور وہ پٹے کو دیتے ہیں جو پیسے والوں کے لئے خوشگوار ہوتا ہے۔

﴿سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَامَ فِي لَيْلٍ عَرِيضَةٍ وَبَدَأَ فِيهَا بِمَنْزِلٍ مِنْ كُنُوزِ
وَالِدِهِ ثُمَّ رَجَعَ بِهَا إِلَى الْمَسْجِدِ فَتَنَزَّاهُ فِيهِ وَتَنَزَّاهُ فِيهِ لَا

من سمع - یا جمع نظر ہوں نہ کہ ہر شخص - رحمہ اللہ

کتاب میں مذکور ہے کہ توبہ کا یہ معنی ہے

ترجمہ: جس نے سات سماں اُپر تلے پیدا کئے تم خدا نے رحمن کی تخلیق میں کوئی فرق نہیں پاؤ گے۔ اب پھر سے نظر و ذرا دیکھو کیا تمہیں کوئی رخت نظر آتا ہے؟ پھر ہر بار نظر و ذرا دیکھو یہی ہو گا کہ نظر تھک جا کر تمہارے پاس ہر دھواں آئے گی۔

ترجمہ: جب اللہ نے زمین و آسمانوں کو ایسے ستاروں کے بغیر پیدا کیا جو تمہیں نظر نہ آسکیں،

اور زمین میں پہاڑوں کے ٹکڑاؤں کے بغیر، تاکہ وہ تمہیں سے ٹکڑے نہ لگے۔ اور اس

میں ہر قسم کے جانور پھینا دیئے ہیں۔ اور ہم نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اُس (زمین) میں

ہر قابل قدر قسم کی نباتات اُگائیں۔

ترجمہ: یہ سب اللہ کی کائنات ہے جس نے ہر چیز کو مستحکم طریقے سے بنایا ہے۔

اللہ عزوجل کے وجود پر ایک بدوی کے چند جملے

ایک شخص نے ایک بدوی سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کے وجود پر تیرے پاس کیا

دیکھ رہے ہیں تو بدوی نے اس لحاظ میں جواب دیا

”يَا مُبْتَحَنُ اللَّهِ! إِنَّ سَعْرَ سَعْرٍ سَعْرٌ وَ سَعْرٌ سَعْرٌ
الْأَقْدَامُ لَتَنْدُلُ عَلَى الْمَسِيرِ، قَسَمٌ بِكَ يَا سَعْرُ، وَ تَكْتُمُ
فُجَاءَةً، ذَاتُ مَرَجٍ وَ رَدٍّ، وَ لَوْ أَنَّكَ بِمَوْجِئِ مَصْفٍ
سَعْرٌ“۔ (تفسیر ابن کثیر 1/183)

ترجمہ اللہ کی ذات عیب سے پاک ہے، جب مینٹنی ویت کا پتہ ایتی ہے،
اور پاؤں کے نشان گزرنے والے آدمی کا پتہ دیتے ہیں، تو یہ یہ برہمنوں و آسمان وریہ
راستوں و زمین اور مہمیں مارنے والے سمندر اس ہار یک بین و رہا خیرات کا پتہ
نہیں دیتے؟

ترجمہ

وجود باری تعالیٰ پر چند دلائل عقیدہ

وجود باری تعالیٰ پر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا استدلال

کچھ دہریوں نے امام صاحب رحمۃ اللہ سے پوچھا کہ اللہ جل جلالہ کے وجود پر کیا دلیل ہے، تو امام صاحب رحمۃ اللہ نے جواب دیا کہ تجوز و میں کسی اور سوچ میں ہوں، و میں نے مجھ سے کہا ہے کہ ایک بہت بڑی کشتی، جس میں طرح طرح کی تجارتی چیزیں ہیں، نہ کوئی اس کا تائب ہے، نہ چلانے والے باوجود اس کے وہ جاری ہے، اور بڑی بڑی موجوں کو خود چرتی پھڑتی مڈرہاتی ہے، غصہ نے کی جہد صہرہاتی ہے، چنے کی جہد پر چلتی رہتی ہے، اور نہ کوئی طالع ہے نہ منتظم۔

دہریوں نے کہا آپ کس سوچ میں پڑ گئے، کوئی حائل ہی بات کہہ سکتا ہے کہ اتنی بڑی کشتی سمندر میں آگے جائے، اور کوئی اس کا چلانے والا نہ ہو۔

آپ رحمۃ اللہ نے فرمایا: فسوس تمہاری عقلوں پر ایک کشتی تو بغیر چلانے والے کے نہ چل سکے، لیکن یہ ساری دنیا آسمان و زمین کی سب چیزیں غیب کے ہاتھ پر لگی رہیں، اور ان کا مالک، حاکم و خالق کوئی نہ ہو۔ یہ جواب سن کر وہ دُک بکے بکے ہو گئے، اور حق معلوم کر کے مسکرت ہو گئے۔

وجود باری تعالیٰ پر امام مالک رحمۃ اللہ کا استدلال

غنیفہ ہارون الرشید نے جب امام مالک رحمۃ اللہ سے پوچھا کہ اللہ جل جلالہ کے وجود پر کیا

دلیل ہے؟ تو امام مالک **رحمۃ اللہ علیہ** نے جواب دیا کہ زبانوں کا مختلف ہونا، آدروں کا جدا جدا ہونا، مغلوں اور کچھوں کا رنگ ہونا، شریعت کے لئے کہ خدا، تعالیٰ موجود ہے۔

(تفسیر ابن کثیر 1/183)

وجودِ ہادی تعالیٰ پر امام شافعی **رحمۃ اللہ علیہ** کا استدلال

امام شافعی **رحمۃ اللہ علیہ** سے بھی کسی نے سوال کیا کہ اللہ **سبحانہ و تعالیٰ** کے وجود پر کیا دلیل ہے؟ امام شافعی **رحمۃ اللہ علیہ** نے جواب دیا کہ قوت کے پتے ایک ہی ہیں، ایک ہی واقعہ کے ہیں، کیزے اور شہدائی کبھی، گاڑیں بکریاں ہرن وغیرہ سب اس کو کھاتے ہیں، اور چرتے ہیں، سی کو تھکر کیزے میں سے ریشم نکلتا ہے، کبھی شہدائی ہے، ہرن میں مشک پیدا ہوتا ہے، درگائے سے گوبر نکلتا ہے، بکریاں یٹکنیاں دیتی ہیں، کیا یہ اس بات کی صاف دلیل نہیں ہے کہ ایک پتے میں مختلف خواص پیدا کرنے والی کوئی ہے، یہی ہمارا خالق و مالک اور رب ہے۔ (تفسیر ابن کثیر 1/183)

وجودِ ہادی تعالیٰ پر امام محمد بن حنفیہ **رحمۃ اللہ علیہ** کا استدلال

امام محمد بن حنفیہ **رحمۃ اللہ علیہ** سے اللہ **سبحانہ و تعالیٰ** کے وجود پر دلیل مانگی گئی، تو امام صاحب **رحمۃ اللہ علیہ** نے ارشاد فرمایا کہ سنو! یہاں ایک مضبوط قاعدہ ہے، جس میں کوئی رد و ازہ نہیں، نہ کوئی رستہ ہے، بلکہ سوراخ تک نہیں رہا، سے چاندی کی طرح چمک رہا ہے، اور اوپر نیچے، دائیں بائیں ہر طرف سے ہاتھ بندھے ہوئے اس میں نہیں جا سکتی، اچانک اس

کی ایک دیوار مگر تھی ہے، اور ایک چاند سیموں، کاغذوں والا، خوبصورت شکل اور بیاری بولی والا، چلتا پھرتا نکل آتا ہے۔

کہو! اس بندہ! چھوٹا مکان میں ات پیدا کرنے والا کوئی ہے یا نہیں؟ اور وہ ہستی انسانی ہستیوں سے بالاتر اور اس کی قدرت غیر محدود ہے یا نہیں؟

مطلب یہ تھا کہ انڈے کو دیکھو! جو ہر طرف سے بند ہے، پھر اس میں پر اور جاگ خالق دیکھو، ایک چاند بچہ پیدا کر دیتا ہے، یہی ہے دلیل خدا کے وجود پر۔

(نفسر اس کثیر ۱/ ۱۸۳)

دین محمد کی پہچان میں خدا کا تصور اور ادیان باطلہ کا رد

اللہ عرب ایک حقیقی قوت کے نام سے واقف تھے، اور اس کو خالق بھی مانتے تھے، مگر قدرت کے کار خاند کا اس کو تہمات نہیں سمجھتے تھے۔ یہودیوں کا ایک خاندانی خدا تھا، جس سے ساری دنیا صرف بنی اسرائیل جیسے پیدا کی تھی، اور اس کو بنا کر ساتویں دن وہ تھک کر بیٹھ گیا تھا، ایسے انہوں کے خدا کی خدائی نکل دہی کی دو ممکناتوں میں بنی ہوئی تھی۔ ہندوؤں کا خدا، دھاتوں کا بھیجیں بدل کر لکھوں خدا بن گیا تھا، اور برہمن، ہمیش اور ہش تینوں نے ملکر خدائی کے کاروبار ہاں تقسیم کر لیے تھے۔

لیکن محمد رسول اللہ ﷺ نے اس خدا کا جلوہ نمایاں کیا، جو آسمان کے اوپر سے لیکر زمین کے نیچے تک کا تہمات ہے، اس کی کارگیری میں کوئی شریک نہیں، اس کی شنشائی میں کسی دوسرے کا حصہ نہیں، اس کے کار خاند قدرت میں کوئی دوسرا حصہ بھی نہیں، کائنات کا کوئی

اور اس کے حکم سے باہر نہیں، دنیا کی کوئی چیز اس کی نگاہوں سے اجماع ہو نہیں سکتی، شجر، حجر، جنگل، پہاڑ، صحرا، دریا، سورج، چاند، زمین، آسمان، انسان، حیوان، رہبان و لے اور بے رہبان سب اس کے آگے سرسجود اور اس کی تسبیح و تہلیل میں معروف ہیں۔

سب کچھ ہیں، وہی ایک قوت والا ہے، سب کا علم ناقص ہے، صرف اس کا علم کامل ہے، سب فانی ہیں صرف اسی ایک کو بقا ہے، سب ممکن ہیں وہی ایک بے نیاز ہے، سب اس کے بندے ہیں وہی ایک شہنشاہ ہے۔ غرض عرش سے فرش تک جو کچھ بھی ہے، وہ اس کا ہے، اور اس پر صرف اس کی حکمرانی ہے، وہ ہر عیب سے پاک، ہر برائی سے منزہ، و ہر لازم سے بری ہے، وہ ہر قسم کے صفات عالیہ، اوصاف کمالیہ اور محامد جمید سے متصف ہے، اس سے مانند کوئی نہیں، اس کی تشبیہ و مثال ولی نہیں، وہ تشبیہ و تمثیل سے بالاتر اور رشتے ماطے سے پاک ہے۔

بغیر ایں کے اللہ ملکہ پر یمن ماننے کے متعلق

امام اعظم ابو حنیفہ مت کا فرمان

امام اعظم ابو حنیفہ مت فرماتے ہیں کہ اگر ہا فرشتہ تعالیٰ کوئی رسول نہ بھیجتے تب بھی عقلا پر بنی عقلوں کے ذریعے اللہ مت کی معرفت حاصل کر کے اس پر ایمان لانا واجب ہوتا۔

وجود باری تعالیٰ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ کا شعر

انقلابات جہاں واعظ رب ہیں من لو
ہر تغیر سے صد آتی ہے یہ صُبح

شعر کی تشریح

اس کائنات میں جتنے تغیرات اور تبدیلیاں آتی ہیں، مثلاً موسم کا سرد ہونا، گرم ہونا، رات کا چھنا، دن کا اجال ہونا، ہادلوں کا چلنا اور بادلوں کا برستا، سورج کا نکلنا اور غروب ہونا، چاند کا گھنٹاڑھنا، سمندروں سے طوفان اٹھنا، زمین کا زیر آب ہونا، زلزلوں کا آننا، ہادیوں کا تہہ و برباد ہونا، انسانی جانوں کا ضائع ہونا، طوفانی ہواؤں کا چن، بچے کا جوان ہونا، پھر جوان کا بوڑھا ہونا، اسی طرح عورت کا ماں بننا، سمندروں میں مچھلیوں کا جین، خشکی میں مرنے، چاروں کا سواؤں میں اڑنا، اور خشکیوں کا سمندر کی بڑوں کو چرتے ہوئے سفر کرنا، آبدوزوں کا سمندر کی تہہ میں جانا، زمین کی سیلی اور نچ پند یہ سب تغیرات جہاں میں واعظ رب ہیں، جو رب کے وجود پر دلالت کرتے ہیں، اور ہر تغیر سے صد اور آتی ہے کہ ”اپنے رب کو پہچانو“، ”اپنے رب کو پہچانو“ جو کہ یہ سارا نظام حق تھا چلا رہا ہے۔

دہریوں سے چند سوالات کے جوابات طلب

- سوال 1: یہ ہے کہ زمین کی بنیاد کس چیز پر ہے؟
- سوال 2: سمندر جو موجیں مارتا ہے، اسے کس نے ٹھہرا رکھا ہے؟
- سوال 3: بادوں کا ایک خاص نظام ہے یہ کس نے قائم کیا ہے؟
- سوال 4: رات کی ایک مخصوص حد تک تاریکی کس نے ٹھہرائی ہے؟
- سوال 5: کیا موجوں پر کسی انسان کی اتنی خطرانی ہے کہ وہ ان کو حسب ضرورت کم یا زیادہ کر سکے؟
- سوال 6: صبح و شام پر کوئی انسان حاکم ہے؟
- سوال 7: اس آسمان کے ساروں پر کس کا قبضہ ہے؟
- سوال 8: کیا سمندر کی تہ میں کوئی شخص حکومت کرتا ہے، یا کوئی ایسا شخص ہے جس نے سمندر کی تہ کے چپ چاپ کام کرنا لگ گیا ہو؟
- سوال 9: موت سے کون بچاتا ہے؟
- سوال 10: زمین کی صحیح صحیح چوڑائی کس کو معلوم ہے؟
- سوال 11: روشنی کا مسکن اور منبع کہاں ہے؟
- سوال 12: سوا کی بتد اور انتہا کیا ہے، اور یہ کہاں تک جا کر واپس موٹ آتی ہے؟
- سوال 13: دن کے وقت تاریکی کہاں چلی جاتی ہے اور رات کو اسے کون واپس لاتا ہے؟ آپ تو محض سب بتائیے خواہ وہ ظاہر ہو، یا پوشیدہ؟ اور یہ

بھی بتائیے کہ کسی انسان کے قہر قدرت میں تاریکی کا بڑھنا، گھٹنا
ہے یا نہیں؟

سوال 14: آسمانی بجلی دررعد میں کوئی دھبہ مقرر ہے؟ اگر ضرورت ایجاد کی
ہے تو غیبی آہل زمین پر، سمندر میں، دریاؤں میں بارش کیوں ہوتی ہے؟ آخر
وہاں بارش کی کیا ضرورت ہے؟ جس بیابان میں انسان اور جاندار نہیں بستے وہاں
بارش کیوں کرتے ہیں؟ وہاں اجانور تو ریستان میں بھی پائے جاتے ہیں، وہاں
یہ ہاں خواہی نہیں جاتے یا کوئی بھیجتا ہی نہیں؟

سوال 15: زمیں کے بخار کو شیفہ کس نے بنایا؟

سوال 16: آپ کے نزدیک انسان فاعل مختار ہے، تو کیا دنیا کا ولی انسان شریعہ
ستارے کو تیار کر چکے لاسکتا ہے؟

سوال 17: کیا دیا کا کوئی شخص آفتاب کو روک سکتا ہے؟ اگر سارے انسان عاجز
ہیں تو جس عاجز کوئی قادر ہے یا نہیں؟

سوال 18: کوئی ایسا شخص آپ کی نظر میں ہے جو آسمان کے قواعد اور وہاں کے
مرؤبہ قوانین سے واقف ہو، اور اسے علم ہو کہ وہاں کون کون سی
خلوق ہستی ہے؟

سوال 19: آپ سب کچھ کر سکتے ہیں تو ذرا ہڈیوں تک اپنی تہوار تو پہنچ کر
دیکھیں؟

سوال 20: بجلی کو کوئی منع کر سکتا ہے کہ نہ گرسے؟ آخر اس کے گرنے میں جو

حکمت ہے، وہ کس نے رکھی؟

سوال 21: ہڈیوں یا ستاروں کو کوئی سائنس دان ٹکوا سکتا ہے؟

سوال 22: آپ کی عقل و دانش کا حلقہ کون ہے؟

سوال 23: شیرینی سے بے شمار کا انتظام آپ کرتے ہیں؟

سوال 24: پہاڑی ٹوہن کے پتوں یا اسی ٹوٹے ہوئے پتوں کی خورد ک کا

انتظام کون کرتا ہے؟

اس قسم کے اور بھی بہت سے سوالات ہو سکتے ہیں، مگر فی حال آپ کی اور آپ کے

ہم خیال دہریوں کی فراست کو سمجھنے کیلئے اتنے ہی سوالات کافی ہیں۔

وجود باری تعالیٰ پر بابا چد کی غلام نصیر الدین ت

کے فارسی اشعار مع اردو ترجمہ

ز چشت دور در صحرا دغان ست	وجود نہر آسمان بے گماں ست
گر تیری آنکھ سے دور صحرائیں دھواں ہے	تو اس جگہ میں آگ کا وجود بے شک ہے
ہر چشم مانگہ کن سوئے عالم	نفا نہائے وجود حق چہاں ست
تو ہماری آنکھ سے دنیا کو دیکھ	مفسد کے وجود کے نشانات کیسے ہوئے ہیں
ندرم چہ شک در ہستی	نہی گویم چہیں است و چہاں ست
میں اس ہستی میں کوئی شک نہیں رکھتا	اور میں اس کی ذات کے بارے میں یہ
ہوں	نہیں کہتا ہوں کہ وہ اس طرح ہے یا

اگر خورشید ہالائے مکان نیست	چرا این روشنی اندر مکانست
اگر مکان کی چھت پر سورج کا وجود نہیں	تو یہ مکان کے اندر روشنی کہاں سے آئی
تو در بازار گر بنی دوکانے	دوکاندار سے ضروری در دوکانست
تو اگر بازار میں کسی دکان کو دیکھتا ہے	تو کوئی نہ کوئی دکاندار ضرور دکان

تو گر سماج در کشتی نہ بنی	چرا کشتی بہ سمت خود رواں ست
تو اگر کشتی کے اندر چلانے والا نہیں	تو کیوں کشتی اپنی ٹھیک سمت پر رواں
دیکھتا ہے	دواں ہے

نہ خود پیدا ست ایں قصر بندت
 زمیںش فرش و سقفش آسمان ست
 یہ تیرا بند گل خود کچھ پیدا نہیں ہوا
 جس کا فرش زمین اور چھت آسمان ہے
 چراغیں شامست یں خوان یغما
 اگر قصر شام ہے میزبان ست
 تمہارے سامنے، ستر خوان میں رنگ
 اگر تمہارے اس بند گل میں کوئی
 رنگ کی نعمتیں کیسی ہیں؟
 میزبان کیسی ہے
 زہر شے، شہنوم من تھمے دوست
 توئی گونی کہ ہر شے، زبان ست
 ہر چیز سے میں دوست کی بانی ستا ہوں
 گویا ہر شے میرے حق میں زبان
 رکھتا ہے
 چدسی راچہ مطلب بست دانی
 وجوہ حق میں ست دعوں ست
 چدسی کا مطلب کیا ہے تو سمجھتا؟
 اس کا مطلب یہ ہے کہ وجوہ پوشیدہ
 نہیں ظاہر و ظاہر ہے

توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے
یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے

حقیقت توحید

قرآن و حدیث کی روشنی میں

مفت کمال عثمانی رحمہ اللہ

ہر چیز میں ایک نشانی ہے جو اللہ تعالیٰ کی توحید پر دلالت کر رہی ہے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

حیدر، بعد از توحید = سلام علی محمد = اخصی

اما بعد

توحید باری تعالیٰ دو بنیادی عقیدہ ہے جس کے بغیر دین اسلام کا تصور ممکن نہیں ہے، توحید کا عقیدہ تمام انبیاء و رسولوں کی شریعتوں میں مشترک رہا ہے، چنانچہ کوئی نبی یہ نہیں جس نے عقیدہ توحید کی دعوت نہ دی ہو۔

حضرت نوح علیہ السلام پہلے نبی میں، جنہوں نے شرک کے خلاف توحید کا جہاد اہم کیا، کیونکہ ان سے پہلے دنیا کی ہر نسل میں شرک کا تصور ہی نہ تھا، ان کے بعد تمام نبیوں نے سب سے پہلے عقیدہ توحید کی دعوت دی اور شرک کی نفی کی۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں مبعوث ہوئے، تو آپ کے سامنے بھی شرک کی مختلف شکلیں تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفائی پہاڑی پر سب سے پہلے جو نعرہ بلند کیا، وہ کلمہ توحید کا تھا، کہ لا الہ الا اللہ، یعنی تمہارا معبود، مسبود ایک خدا ہی ہے۔

دعوت توحید سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو گروہوں میں ایک مسلم شخصیت تھے۔ آپ کے کردار پر آپ کی دیانت و امانت پر سب متفق تھے، دعوت توحید کی صدا بلند کرتے ہی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہو گئے، حتیٰ کہ جانی دشمن بن گئے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت توحید سے روکے کینے ملک بھال اور عورت کی لالچ بھی دی گئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب

کو ٹھکر دیا، اور دعوتِ توحید کی آواز بلند کرتے رہے، چنانچہ آپ ﷺ نے تمام انسانیت کو دعوتِ توحید دیتے ہوئے ارشاد فرمایا:

﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، مُحَمَّدٌ رَسُوْلُهُ﴾ "ساحبِ رُسُ" صاحب

ترجمہ: اے دو! تم عقیدہٴ توحید پناؤ، یوں کہ توحید ہی تمام نبیوں کی بنیاد ہے۔

یہ "یوں کہ توحید ہے اس کا مفہوم اور مطلب" سمجھنا ضروری ہے۔

عرب چونکہ "ذاتی" عقیدے "مفہوم سے گماہ تھے، اس لیے اس کلمہ کو پڑھنے سے گریزاں تھے، یہاں تک وہ سمجھتے تھے کہ جب ہم ایک خدا کا اقرار کریں گے، تو سب سے کٹ کر ایک کے سامنے جھکنا پڑے گا۔

جب آنحضرت ﷺ دعوتِ توحید دیے گئے، تو کفار نے اس پر تعجب کیا، یہ کیسی عجیب بات ہے کہ سب خداؤں کو چھوڑ کر، صرف ایک خدا کی پرستش کی جائے، اللہ تعالیٰ نے سورہٴ "ص" میں ان کے اس اعتراض کو یوں ذکر فرمایا ہے

﴿وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ الْكِتَابُ عَلٰى رَسُوْلِنَا لَمَّا كُنَّا مِنْ خَلْقٍ مُّتَعَدِّیْنَ﴾

وہ کہتے ہیں: "اگر کتاب ہماری رسول پر نہ آتی، تو ہم لوگ خالقوں میں سے ایک

مجموعہ میں سے ایک نہ ہوتے۔" (سورہٴ "ص" ۱۷۱)

ترجمہ: اور ان (قریش کے) لوگوں کو اس بات پر تعجب ہوا ہے کہ ایک خبردار کرتے، ادا انہی میں سے آیا، اور ان کافروں نے یہ کہہ دیا کہ وہ جھوٹا جادوگر ہے، کیا اس

نے سارے معبودوں کو ایک ہی معبود میں تبدیل کر دیا ہے؟ تو بڑی عجیب بات ہے۔
 ورنہ ان کے سوا اور لوگ یہ کہہ کر چلتے جتے کہ چلو اور اپنے خدوں کی عبادت پر ڈنکے رہو،
 یہ بات ایسی ہے کہ اس کے پیچھے کچھ اور سی رائے میں۔ ہم نے تو یہ بات سمجھنے دین میں
 کبھی نہیں سنی، اور کچھ نہیں یہ من مہزت بات ہے۔

آیت مذکورہ کا پس منظر

آیت قرآنیہ کا پس منظر یہ ہے کہ آں حضرت ﷺ کے چچ ابو طالب مسلمان نہ
 ہونے کے باوجود آپ ﷺ کی پوری تعمداد کر رہے تھے، جب وہ یک بیماری میں
 مبتلا ہوئے، تو قریش کے بڑے بڑے سرداروں نے ایک مجلس مشاورت منعقد کی،
 جس میں ابو جہل، عاص بن وائل، اسود بن مطلب، اسود بن عبد یفوت اور دوسرے
 سردار شریک ہوئے۔ مشورہ یہ ہوا کہ ابو طالب بیمار ہیں، اگر وہ اس دنیا سے گزر گئے، اور
 اس کے بعد ہم نے محمد (ﷺ) کو ان کے نئے دین سے باز رکھنے کے لئے کوئی سخت
 قدم لیا، تو عرب و کتب میں یہ طعنہ دیں گے کہ جب تک ابو طالب زندہ تھے، اس
 وقت تک تو یہ وکٹ محمد (ﷺ) کا کچھ نہ بگاڑ سکے، اور جب ان کا انتقال ہو گیا، تو اسوں نے
 آپ ﷺ کو ہدف بنایا، مذاہبیں چاہنے کہ ہم ابو طالب کی زندگی ہی میں ان سے
 محمد (ﷺ) کے معاملہ کو حل کر میں، تاکہ وہ ہمارے معبودوں کو برا کہنا چھوڑ دیں۔

چنانچہ یہ لوگ ابو طالب کے پاس پہنچے، اور جا کر ان سے کہا کہ تمہارا بھتیجا ہمارے

معبودوں کو برا بھلا کہتے سے آپ انصاف سے کام لے کر ان سے کہتے کہ وہ جس حد کی چاہیں عبادت کریں، لیکن ہمارے معبودوں کو کچھ نہ کہیں، خدا کا ذکر رسول اللہ ﷺ خواہ بھی ان کے بتوں کو اس سے سنا کچھ نہ کہتے تھے کہ یہ بت بے جس اور بے جان ہیں، نہ تمہارے خالق میں نہ رازق ہیں، نہ تمہارا کوئی نفع نقصان ان کے قبضہ میں ہے۔

ابو طالب نے آنحضرت ﷺ کو مجلس میں بلوایا، اور آپ سے کہا کہ سچتے ایسے لوگ تمہاری شکایت کر رہے ہیں کہ تم ان کے معبودوں کو برا کہتے ہو، انہیں پہنے لے بس پر چھوڑ دو، اور تم اپنے خدا کی عبادت کرتے رہو، اس پر قریش کے لوگ بھی بولتے رہے۔

پاناخر آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اپنی جان کیا میں انہیں اس چیز کی دعوت نہ دوں، جس میں ان کی بہتری ہے؟ ابو طالب نے کہا وہ کیا چیز ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا میں تم سے ایک ایک کلمہ کہوں چاہتا ہوں، جس کے ذریعہ سارا عرب ان سے آگے نہ نکلے ہو جائے ورنہ پورے عرب کے مالک ہو جائیں۔ اس پر ابو جہل نے کہا بتاؤ وہ کلمہ کیا ہے؟ تمہارے باپ کی قسم! ہمارا ایک کلمہ نہیں اس کلمے کہنے کو حرام ہیں۔

اس پر آپ ﷺ نے فرمایا بس ارشاد فرمایا کہ وہ یہ سن کر تمام لوگ کپڑے بھلا کر اٹھ کھڑے ہوئے، اور کہنے لگے کیا ہم سارے معبودوں کو چھوڑ کر صرف ایک کو اختیار کریں؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ اس موقع پر سورہٴ صافات کی آیات مذکورہ نازل ہوئیں۔ (معارف قرآن)

بائیے اذرا لا بد کے مفہوم پر غور کریں کہ یہ کلمہ بظاہر تو ایک چھوٹا سا کلمہ ہے، لیکن اس قدر وسیع تر مفہوم پر مشتمل ہے، اس میں جو لا ہے، اس کے ذریعے سے کائنات کی ہر چیز کی فنی کی گئی ہے، اور خدا کے فریاد سے صرف اللہ کیلئے ہر کام کا اثبات ہے۔ عرب چونکہ اس مفہوم سے بخوبی واقف تھے، اس لئے وہ اس کلمہ کو پڑھنے سے گریز کرتے تھے۔

«لا إله إلا الله» کا مفہوم

وہ کہہ دے گا مفہوم یہ ہے کہ معبود برحق اور مسجود برحق صرف ایک اللہ ہی ہے۔

اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔۔۔۔۔ جس کی عبادت کی جائے۔
 اس کے سوا کوئی مسجود نہیں۔۔۔۔۔ جس کو سجدہ کیا جائے۔
 اس کے سوا کوئی حاجت روا نہیں۔۔۔۔۔ جو حاجت پوری کرے۔
 اس کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں۔۔۔۔۔ جو مشکل دور کرے۔
 بیمار وہی کرتا ہے۔۔۔۔۔ تو شفا بھی وہی دیتا ہے۔
 مصیبت وہی لاتا ہے۔۔۔۔۔ تو مصیبت دور بھی وہی کرتا ہے۔
 وار وہی دیتا ہے۔۔۔۔۔ تو وار چھیڑتا بھی وہی ہے۔
 دکھ وہی دیتا ہے۔۔۔۔۔ تو سکھ بھی وہی دیتا ہے۔

خداوند یہ ہے کہ عقیدہ توحید کے بغیر کوئی عمل معتبر نہیں ہے نہ نماز نہ روزہ نہ زکوٰۃ نہ حج نہ حایوں کو پانی پلانا نہ بیت اللہ کی تعمیر کرانا نہ غریبوں کو کھانا کھانا نہ مریضوں کا علاج کرنا، غرض تمام اعمال کی بنیاد توحید ہے، جس نے اللہ تعالیٰ کی اوبہیت کا اقرار نہیں کیا، اس کا کوئی عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں معتبر نہیں ہے غرض نہ نفل۔

علمانے توحید کی تین اقسام ذکر فرمائی ہیں، انہیں سمجھنے سے عقیدہ توحید آسانی سمجھ میں آجاتا ہے۔

توحید کی اقسام

(1) توحید ربوبیت (2) توحید الوہیت (3) توحید الصفات

(1) توحید کی پہلی قسم: ربوبیت

توحید ربوبیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وجود کو تسلیم کرنا، اور بعض صفات میں اسے
ماننا۔ مثلاً مشرکین بھی اللہ تعالیٰ کو خالق، مالک، رازق، اور متصرف
سمجھتے تھے، قرآن کریم نے ان کے اس عقیدہ کو رد کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ اس قدر
عقیدہ توحید سیکھنا کافی ہے، اور ان کو مشرک اور کافر قرار دیا ہے۔ جس معبود ہوا کہ صرف
اللہ تعالیٰ کی ذات کو ماننا توحید نہیں کہلاتا، ورنہ سارے کفار عرب ساقط کہلاتے۔ ان کا
اصل اختلاف توحید ربوبیت میں تھا کہ واللہ تعالیٰ کو معبود ماننے و تیرنے تھے۔

اب یہاں ہم غدار سے اس عقیدے کو رد کرتے ہیں، جسے وہ اپنے لئے کافی سمجھتے
تھے، مگر قرآن کریم نے اس عقیدہ کو ناقص قرار دے کر نہیں مشرک قرار دیا۔

توحید ربوبیت پر چند مثالیں

خالق صرف ایک اللہ ہے

مشرکین اللہ تعالیٰ کو اپنا خالق سمجھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے

﴿وَلَيْسَ شَاطِئُهُمْ بِشَيْءٍ عِندَ رَبِّكَ فَيُؤْفِكُوْنَ﴾ (اللہ عرف 87)

ترجمہ اور اتر تم ان لوگوں سے پوچھو کہ ان لوگوں نے پیدا کیا ہے، تو وہ ضرور یہی کہیں گے کہ اللہ نے۔ اس کے باوجود کوئی انہیں یہاں سے وٹھاجاتا ہے؟

آسمانوں اور زمین کا خالق صرف اللہ ہے

❖ مشرکین بھی آسمانوں اور زمین کا خالق اللہ ہی کو سمجھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان

الْقَرِیْبُ الْعَلِیْمُ ﴿الرَّحُوفُ ۹﴾

ترجمہ اتر تم ان (مشرکین) سے پوچھو کہ سارے آسمانوں اور زمین کس نے پیدا کئے ہیں، تو وہ ضرور یہی کہیں گے کہ، نہیں اس ذات نے پیدا کیا ہے، جو قدرت کا بھی مالک ہے، عظم کا بھی مالک ہے۔

آسمانوں سے بارش صرف اللہ تعالیٰ ہی برساتا ہے

❖ مشرکین بھی کہتے تھے بارش اللہ ہی برساتا ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے

وَالَّذِينَ سَاءُ لَهُمْ مِّنْ قُرْآنٍ مِّنْ أَسْمَاءِ مَا أَفْحَحِيَ بِهِ الْأَرْضُ مِنْ نَّعْدِ مَوْتَهَا لَيَقُولُنَّ بَلَّ

ترجمہ اتر تم ان سے پوچھو کہ کون ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے زمین کے مردہ ہونے سے جدا اسے زندہ بنائی، تو وہ ضرور یہ کہیں گے کہ اللہ۔

چاند اور سورج کو صرف اللہ تعالیٰ نے کامیاب کیا ہے

❁ مشرکین بھی مانتے تھے کہ چاند و سورج کا نظام اللہ چلا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے

وَمَا يَكُونُ لَكُمْ أَنْ تُعْبَدَ إِلَّا بِهِ ۚ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ
وَمَا يَكُونُ لَكُمْ أَنْ تُعْبَدَ إِلَّا بِهِ ۚ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ

ترجمہ اور اگر تم ان سے پوچھو کہ کون ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور سورج اور چاند کو کامیاب کیا، تو وہ کہیں گے کہ اللہ چلا رہا ہے۔ تو انہیں سے دندھے چل پڑے ہیں۔

رازق اور مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے

❁ مشرکین بھی اس بات کو تسلیم کرتے تھے کہ رازق اللہ تعالیٰ ہی ہے، اور مالک و موت اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ عزوجل کا فرمان ہے

وَمَا يَكُونُ لَكُمْ أَنْ تُعْبَدَ إِلَّا بِهِ ۚ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ
وَمَا يَكُونُ لَكُمْ أَنْ تُعْبَدَ إِلَّا بِهِ ۚ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ

ترجمہ (اے پیغمبر ﷺ! ان مشرکین سے) پوچھو کہ کون ہے، جو زمین و آسمان و زمین سے رزق پہنچاتا ہے، یا بھلا کون ہے جو سنے اور دیکھنے کی قوتوں کا مالک ہے،

در کون ہے جو جاندار کو لے جان سے اور بے جان لوجاندار سے نکال دیتا ہے، در کون ہے جو ہر کام کا انتظام کرتا ہے یہ لوگ کہیں گے کہ اللہ تو تمہان سے کہو کیا پھر بھی اللہ سے نہیں ڈرتے ہو۔

عرش عظیم کا رب صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے

مشرکین بھی اللہ کو عرش کا مالک سمجھتے تھے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے

”قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَ رَبِّهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَ أَيْدِيهِمْ وَلَا يُحِيطُ بِشَيْءٍ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ“

ترجمہ کہو کہ سات آسمانوں کا مالک اور سات عرش کا مالک کون ہے وہ ضرور یہی کہیں گے کہ یہ سب چھوٹے ہیں۔ کہو کہ یہ پھر بھی اللہ سے نہیں ڈرتے۔

کائنات کا کل اختیار صرف اللہ تعالیٰ کو ہے

مشرکین بھی اس بات کو تسلیم کرتے تھے، کائنات کا کل اختیار صرف اللہ تعالیٰ کو ہے

”قُلْ مَنْ يَرْزُقُ الْغُلَامَ لَا يَرْزُقُهُ إِلَّا رَبُّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُزِيلُ الْإِسْلَامَ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ“

”قُلْ مَنْ يَرْزُقُ الْغُلَامَ لَا يَرْزُقُهُ إِلَّا رَبُّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُزِيلُ الْإِسْلَامَ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ“ (المؤمنون: 89)

ترجمہ کہو کہ کون ہے جس کے ہاتھوں میں ہر چیز کا عمل اختیار ہے، اور جو پناہ دیتا ہے، اور اس کے مقابلے میں کوئی کسی کو پناہ نہیں دے سکتا، بتاؤ مگر جانتے ہو، تو

وہ ضرور یہی کہیں گے کہ سارا اختیار اللہ کا ہے، مگر انہیں یہاں سے تم کو کوئی حاد و چل جاتا ہے۔

فائدہ مذکورہ تمام آیات سے یہ بات واضح ہو گئی کہ مشرکین بھی بد کو رہ مسلمات میں اللہ تعالیٰ کو، حاد و چل جاتا ہے۔ مانتے تھے، لیکن قرآن کریم نے ان کے اس ناقص عقیدہ حید کو تسلیم نہیں کیا ہے، اور انہیں مشرک قرار دیا ہے، بہت صرف اتنی تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کو معبود ماننے کو تیار نہ تھے، دو غیر اللہ کی منتیں مانتے تھے، جنوں کے آگے سجدے کرتے تھے۔ ان کے نام پر جانور ذبح کرتے تھے پریشانیوں اور مصیبتوں میں وہ انہیں پکارتے تھے۔

غرض ان کا اختلاف، اس بات پر تھا کہ وہ ایک اللہ کو معبود برحق ماننے کو تیار نہ تھے۔ کفار نے یہاں تک کہا کہ محمد ﷺ اگر آپ چاہو، تو ہم آپس میں صلح کر لیں، اور ایک سر تم ہمارے جنوں کی عبادت کر، اور ایک سر ہم تمہارے معبود کی عبادت کریں گے، اس طرح یہ اختلاف دور ہو جائے گا۔

قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس پر سورہ کافرون نازل فرما کر، ان کی اس پیشکش کو رد کر دیا۔

فَلْيَعْبُدُوا رَبَّهُمْ وَالْعِبَادَ الَّذِي لَدَيْهِمْ
الْعِبَادَ الَّذِي لَدَيْهِمْ وَالْعِبَادَ الَّذِي لَدَيْهِمْ
الْعِبَادَ الَّذِي لَدَيْهِمْ وَالْعِبَادَ الَّذِي لَدَيْهِمْ

ترجمہ: آپ فرمادیں اے کامروانہ میں تمہارے معبود کی عبادت کرتا ہوں نہ تم میرے معبود کی عبادت کرتے ہو۔ نہ میں تمہارے معبود کی عبادت کرنے والا ہوں نہ تم میرے معبود کی عبادت کرنے والے ہو۔ تمہارے لئے تمہارا دین، اور میرے لئے میرا دین ہے۔

اس سورت میں واضح اعلان ہے کہ عبادت صرف ایک اللہ کی کرو، اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ۔

اب بات واضح ہو گئی ہے کہ صرف اللہ ﷻ کو رب ماننا کافی نہیں ہے، بلکہ اسے معبود برحق تسلیم کرنا ضروری ہے۔ عبادت کے لائق وہی اللہ ہے۔ پس عبادت کی جتنی بھی قسمیں ہیں، وہ اسی جیسے ہوں گی، خواہ وہ عبادت بدنی ہو جیسے نماز، خوراک، زکوٰۃ، صدقات وغیرہ، خواہ قولی ہو جیسے ذکر اور تلاوت وغیرہ۔

اب یہاں سے توحید کی دوسری قسم توحید الوہیت ذکر کی جاتی ہے، جو توحید کی بنیاد ہے، اس کے بغیر توحید معتبر نہیں ہے۔

(۲) توحید کی دوسری قسم: توحید الوہیت

توحید الوہیت یہ ہے کہ اللہ ﷻ کو اپنا معبود ماننا، عبادت ہی کے لیے کرنا، اور عبادت میں اس کے ساتھ کسی دوسرے و شریک نہ ٹھہرانا، نہ کسی نشان کو، نہ کسی جن کو، اور نہ کسی فرشتے کو۔

اللہ ﷻ میں اسی بات کا اقرار ہے کہ اللہ ﷻ کے علاوہ اور کوئی معبود

نہیں، چونکہ اللہ کے معنی معبود کے ہیں۔

"عِبَادَہ" کے معنی ہوئے، معبود، یعنی عبادت سے، نفع کوئی نہیں، اور "عِبَادَہ"

اللہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا اثبات سے یعنی عبادت کے اطلاق صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔

اب جب عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کیلئے ہے، تو عبادت کی تمام اقسام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے

لیے ہوں گی، مثلاً نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، صدقہ، دعا، سجدہ، منیت یہ سب عبادتیں

صرف اللہ جل جلالہ کے لیے ہوں گی۔

اس میں کسی دوسرے کا نام دینا کہ یہ عبادت خداں کے نام پر، یا خداں کی خوشنودی

کیلئے ہے، یہ شرک ہے، عبادت کی جتنی بھی صورتیں ہیں، وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کیلئے ہیں،

ان عبادتوں میں کسی غیر اللہ کو شریک کرنے سے وہ اللہ پاک ہے۔

☆ حدیث قدسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ: **لَا شَرِکَ لَیَّ**

یعنی میں شرک و شریک سے بے نیاز ہوں، جس عمل میں میرے ساتھ کسی

دوسرے کو شریک کیا جاتا ہے، تو میں اس عمل کو اسی کے حوالہ کرتا ہوں، جس کو میرے

ساتھ شریک کیا گیا۔

چنانچہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان فرمائیں گے کہ دنیا میں جس نے جس کیلئے

جو عمل کیا ہے وہ آج ہی سے اس کا بدلہ لے لے، ہمارے پاس اس کیلئے کچھ نہیں ہے۔

انبیاء علیہم السلام کی دعوتِ توحید

اب یہاں سے چند انبیاء کرام علیہم السلام کی دعوتِ توحید کا ذکر کرتے ہیں کہ جنہوں نے صرف ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کی دعوت دی ہے۔

(۱) حضرت نوح علیہ السلام کی دعوتِ توحید

﴿حضرت نوح علیہ السلام نے سب سے پہلے شرک کے خلاف دعوتِ توحید کی صد بندی کی، اور صرف ایک اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دی۔﴾

﴿وَقَالَ نُوحٌ إِلَىٰ قَوْمِهِ اسْمِعُوا لِمَا رَأَيْتُمُنِي فَعَسَىٰ أَمْرٌ أَن أَتِي بِبُرْهَانٍ بَصِيرٍ﴾

ترجمہ ہم نے قوم کی طرف بھیجا، تو آپ نے کہا میری قوم صرف اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔

(۲) حضرت ہود علیہ السلام کی دعوتِ توحید

﴿حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو صرف ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کی دعوت دی۔﴾

﴿وَقَالَ هُودٌ لِّقَوْمِهِ اسْمِعُوا بَيْنَهُمْ وَالْقَلِيلِ ذُرِّيَّتِهِمْ لَسَاءَ أَعْتَابُهُمْ وَاقْبَلُوتُ مَا تَزْكُمُونَ﴾

ترجمہ اور قومِ عاد کی طرف ان کے بھائی ہود (علیہ السلام) کو بھیجا آپ نے کہا اے میری قوم! اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں ہے، کیا تم نارتے نہیں ہو۔

(۳) حضرت صالحؑ کی دعوتِ توحید

﴿وَاللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ سُلَيْمَانَ وَهَارُونَ وَصَالِحِينَ﴾
ترجمہ اور قومِ ثمود کو، ایک اللہ ہی کی عبادت کی دعوت

ترجمہ اور قومِ ثمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح (علیہ السلام) کو بھیجا انہوں نے کہا اے میری قوم کے وگو! اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارے کوئی معبود نہیں ہے۔

(۴) حضرت یوسفؑ کی قیدی ساتھیوں کو دعوتِ توحید

﴿يٰٓمَعْشَرَ الْبَنِي إِسْرٰٓءٰٓءَ لَا يَغْتَمِمْ فِيكُمْ مِّنْ عِبَادِيْ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَهُوَ خَيْرُ الْحٰكِمِيْنَ ۚ اِنَّكُمْ اِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾
ترجمہ اے میرے قید خانے کے ساتھیو! کیا بہت سے متفرق رہتے ہو؟

بہتر ہیں، یہ وہ ایک اللہ جس کا اقتدار سب پر چھایا ہوا ہے؟ اس کے سوا جس جس کی تم عبادت کرتے ہو، ان کی حقیقت چند ناموں سے زیادہ نہیں ہے جو تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے رکھ لئے ہیں۔ اللہ نے ان کے حق میں کوئی دلیل نہیں بھری، حاکمیت اللہ کے سوا کسی کو حاصل نہیں ہے۔ اسی نے یہ حکم دیا ہے کہ میں کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ یہی سید عالمید عاویں سے، نہیں اسٹوٹ نہیں جانتے۔

(۵) حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوتِ توحید

وَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ بِآيَاتِنَا ۖ فَكَفَرُوا بِهَا ۚ فَذَرْهُمْ حَتَّىٰ يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ ۚ يَكُونُونَ فِيهِ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ أَفْئِدَةً ۚ إِنَّهُمْ فِي شَأْنٍ
(الانبیاء 67)

ترجمہ: ابراہیم (علیہ السلام) نے کہا جہاں بتاؤ کہ کیا تم اللہ کو چھوڑ کر کسی چیز کو عبادت کر رہے ہو، جو تمہیں نہ کچھ فائدہ پہنچاتی ہیں نہ نقصان، انہی سے تم پر بھی، اور ان پر بھی جس کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو۔ بھلا کیا تمہیں یہی سمجھ نہیں؟

وَالَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِنَا ۖ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَكَّنَّهُمْ فِي الْوِلْدَانِ فَلَمْ يَكُونُوا لَهُمْ عَدُوًّا ۚ بَلْ كُفِّرُوا بِلَدِّهِمْ وَلَكِنَّ الْكَافِرِينَ لَكُونُوا فِي أَعْيُنِنَا ۚ ذَرْهُمْ حَتَّىٰ يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ ۚ يَكُونُونَ فِيهِ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ أَفْئِدَةً ۚ إِنَّهُمْ فِي شَأْنٍ
(العنکبوت 17)

ترجمہ : اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا تھا اللہ کی عبادت کرو، اور اس سے ڈرو، یہی بات تمہارے لئے بہتر ہے، اگر تم سمجھ سے کام لو۔ جو کچھ تم کرتے ہو وہ یہ ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر تم بتوں کو پوجتے ہو، اور جھوٹی باتیں گھڑتے ہو۔ یقیناً جانو کہ اللہ کو چھوڑ کر جن جن جن کی تم عبادت کرتے ہو، وہ تمہیں رزق دینے کا کوئی اختیار نہیں رکھتے، اس لئے رزق اللہ کے پاس تلاش کرو، اور اس کی عبادت کرو، اس میں کا شکر ادا کرو۔ اسی کے پاس تمہیں واپس لوٹنا پڑے گا۔

(۶) حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوتِ توحید

حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو ایک اللہ ﷻ کی عبادت کی دعوت دی ہے

”يَا مَعْشَرَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَىٰ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ۚ“

(مریم 36)

ترجمہ : بیشک اللہ ہی میرا اور تمہارا رب ہے جس اس کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔

(۷) حضرت محمد ﷺ کی دعوتِ توحید

اللہ ﷻ نے خود آں حضرت ﷺ کو دعوتِ توحید کا اسلوب اور طریقہ بتایا ہے کہ یوں دعوت دو۔

فَلْيَسِّرْ لَهُ سُبُلَ الْإِسْلَامِ وَاجْعَلْ لَهُ مَا يَرْضَى
وَجَعَلَ لَهُ كُلَّ حَيْثُ كَانَ جَسَدُهُ لَا يَصِلُ إِلَى شَيْءٍ مِنْهُ

ترجمہ کہہ دو میں تو تیری جیسا، ایک انسان ہوں، (البتہ) مجھ پر یہ وحی آتی ہے کہ تم سب کا خدا میں ایک خدا ہے۔ لہذا جس کسی کو اپنے مالک سے جاننے کی امید ہو، اسے چاہئے کہ وہ نیک عمل کرے اور اپنے مالک کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائے۔

حضور ﷺ کی وفات پر حضرت ابو بکرؓ کا توحید پر مشتمل خطبہ

حضور ﷺ کی وفات پر صحابہؓ غم سے نڈھال ہو کر بے حال ہو گئے تھے، اور کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کیا جائے۔ کچھ کہہ رہے تھے کہ جنگل کی طرف لٹکان چلتے، کچھ کہہ رہے تھے کہ حضور ﷺ کی وفات کے بعد ہمارے جینے کا کیا مقصد؟ غرض طرح طرح کی سوچیں اس کو کھیر رہیں تھیں، حتیٰ کہ حضرت عمر فاروقؓ نے تلوار لے کر باہر نکلے، اور فرمایا: ”یہ خبر دے گا کہ حضور ﷺ کا انتقال ہو گیا ہے، میں اس کا سرتن سے جد کر دوں گا۔ اس موقع پر حضرت ابو بکر صدیقؓ نے کشمکش سے باز رہنے اور دونوں کو جمع کر کے ایک جامع توحید پر خطبہ دیا، جس میں حضور ﷺ کی موت کی خبر بھی دی، اور اللہ ﷻ کی عبادت کی تلقین بھی کی۔ فرمایا:

وَمَا يَكْفُرُ بِهِمْ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ لَكُمُ الْحَيَاةُ إِنَّ اللَّهَ مُبْدِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَفِيٍّ
 وَمَا يَكْفُرُ بِهِمْ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ لَكُمُ الْحَيَاةُ إِنَّ اللَّهَ مُبْدِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَفِيٍّ
 وَمَا يَكْفُرُ بِهِمْ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ لَكُمُ الْحَيَاةُ إِنَّ اللَّهَ مُبْدِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَفِيٍّ
 وَمَا يَكْفُرُ بِهِمْ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ لَكُمُ الْحَيَاةُ إِنَّ اللَّهَ مُبْدِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَفِيٍّ

(حیۃ الصالحین 333/2)

ترجمہ: دو اور کوئی محمد ﷺ کی عبادت کرتا تھا، تو جان لے کہ محمد ﷺ کا انتقال ہو چکا ہے، اور جو کوئی محمد ﷺ کے رب کی عبادت کرتا تھا، وہ جان لے کہ بیشک محمد ﷺ کا رب زندہ ہے، اس کو بھی موت نہیں آئے گی، پھر قرآن کریم کی آیت تلاوت فرمائی، (جس کا مفہوم یہ ہے)، حضرت محمد اللہ کے رسول ہی تھیں، ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں، اسراں پر موت آئے، یا ان کو قتل کیا جائے، تو یہ قائم لئے پاؤں پھرو گئے، اور جو کوئی اپنے پاؤں پر سے گا، جس دو اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچنے گا، اور اللہ شکر کرنے والوں کا جزا دے گا۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس آیت کو سننے کے بعد ہمیں ایسا محسوس ہوا، گویا کہ ہم نے یہ آیت پہلے بھی پڑھی ہی نہیں۔

معبود اور متصرف صرف ایک اللہ تعالیٰ ہیں

﴿مِنْ حَيْثُ سَمِعَ الْإِنْسَانُ نَذْرًا﴾
 ﴿لَهُ يَرْجِعُ الْأَرْسَالُ﴾
 ﴿تَسْبُحُ لَهُ سُبْحَاتُ الْمَلَائِكَةِ الْمُتَنَبِّئِينَ﴾ (۲۱)

ترجمہ: جہاں سے انسان نے نذر سنا، وہ اللہ کے لئے
 آسمان سے پانی اترا، پھر ہم نے اس پانی سے بارش پانے کا کئے، تمہارے بس میں نہیں
 تھا کہ تم ان کے درختوں کو اکا کئے۔ کیا (پھر بھی تم کہتے ہو کہ) اللہ کے ساتھ کوئی اور
 خدا ہے؟ نہیں! بلکہ ان لوگوں کے راستے سے مڑنا ہمارا ہے۔

﴿فَرِحَ الَّذِينَ فِي الْبَلَدِ﴾
 ﴿ثُمَّ رَوَّيْنَاهُ بِمَنْزِلٍ مُبَارَكٍ﴾
 ﴿لَا يَغْلِبُونَ﴾ (الزلزلہ 61)

ترجمہ: جہاں وہ لوگ تھے جس نے زمین کو قرار کی جگہ بنایا، اور اس کے چٹانیں
 دریادہ کئے، اور اس (کو ٹھہرانے) کے لئے (پہاڑوں کی) میٹھیں کاڑیں، اور دو
 سمندروں کے درمیان ایک آڑ کھدائی؟ کیا (پھر بھی تم کہتے ہو کہ) اللہ کے ساتھ کوئی
 اور خدا ہے؟ نہیں! بلکہ ان میں سے اکثر لوگ حقیقت سے ناواقف ہیں۔

﴿مِنْ حَيْثُ سَمِعَ الْإِنْسَانُ نَذْرًا﴾

وَجَعَلْنَا حَسْبَهُ لَكَ الْخَلْقُ وَالْحَمْدُ

(العمل: 62)

ترجمہ بھلا وہ کون ہے کہ جب کوئی بے قرار ہے پکارتا ہے تو وہ اس کی دعا قبول کرتا ہے، اور تکلیف دور کر دیتا ہے، اور جو تمہیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے؟ کیا (پھر بھی تم کہتے ہو کہ) اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے؟ کہیں! بلکہ تم بہت کم سمجھتے ہو قبول کرتے ہو۔

وَجَعَلْنَا لَكَ خَلْقًا وَمِنْ تَحْتِهَا

وَجَعَلْنَا لَكَ خَلْقًا وَمِنْ تَحْتِهَا

بُشْرًا كَوْنًا (العمل: 63)

ترجمہ بھلا وہ کون ہے جو انگلی اور سمندر کے اندھیروں میں تمہیں راستہ دکھاتا ہے، اور جو اپنی رحمت (کی بارش) سے پہلے ہوائیں بھیجتا ہے جو تمہیں (بارش کی) خوشخبری دیتی ہیں؟ کیا (پھر بھی تم کہتے ہو کہ) اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے؟ (نہیں!) بلکہ اللہ اس شرک سے بہت بااثر تر ہے جس کا ارتکاب یہ لوگ کر رہے ہیں۔

وَجَعَلْنَا لَكَ خَلْقًا وَمِنْ تَحْتِهَا

وَجَعَلْنَا لَكَ خَلْقًا وَمِنْ تَحْتِهَا

صَلِيقًا (العمل: 64)

ترجمہ بھلا وہ کون ہے جس نے ساری مخلوق کو پھیلے ہوئے پایا کیا، پھر وہ اس کو

وہ بارہ پیدا کرے گا، اور جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق فراہم کرتا ہے کیا (پھر بھی تم کہتے ہو کہ) اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے؟ آپ کہہ دیجئے کہ وہ اپنی کوئی دلیل، مگر تم سچے ہو۔

اب یہاں سے عبادت کے بارے میں کچھ وضاحت کی جائے گی، کہ عبادت کسے کہیں گے، تاکہ وہ صرف اللہ کے ساتھ خاص ہو جائے، اور شرک وغیرہ سے پاک ہو جائے۔

﴿وَمَا يَذَّكَّرُ لَهُ﴾

آئے وہ عبادت ہے۔

اب چند ایسی بات پیش کی جاتی ہیں، جن میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ عبادت صرف میرے لئے کرو، کسی اور کیلئے نہ کرو۔

﴿لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾
فصلتہ عبادتہ ۱۰۱

ترجمہ اسے سوا اپنے اس پروردگار کی عبادت کرو، جس نے تمہیں اور ان لوگوں کو پیدا کیا، جو تم سے پہلے گذرے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔

﴿وَأَعْبُدُوا إِلَهَكُمْ وَلَا تَشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا﴾
۱۰۲

ترجمہ در اللہ کی عبادت کرو، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرو۔
﴿وَقُلْ رَّبِّكُمْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ﴾
۱۰۳

ترجمہ در تمہارے پروردگار نے یہ حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔

عبادت کی اقسام

عبادت کی تین قسمیں ہیں

(۱) عبادت قولی (۲) عبادت فعلی (۳) عبادت مالی

عبادت قولی: عبادت قولی سے مراد وہ عبادت ہے جو انسان اپنی زبان سے ادا

کرے، جیسے قرآن کریم کی تلاوت، ذکر اللہ، امر بالمعروف و نہی عن المنکر وغیرہ۔

عبادت بدنی: عبادت بدنی سے مراد وہ عبادت ہے جو انسان بدن سے داکرے، جیسے نماز، جہاد و روزہ وغیرہ۔

عبادت مالی: عبادت مالی سے مراد وہ عبادت ہے جو انسان اپنے مال سے ادا کرے، جیسے زکوٰۃ، صدقات و ہدیاء، عطیات وغیرہ۔
عبادت کی مذکور تینوں قسمیں صرف اللہ ﷻ کے ساتھ مختص ہیں۔

دعا بھی عبادت ہے

دعا عبادت ہے، اس سے صرف اللہ سے مانگی جائے۔

❁ حدیث شریف حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ پیارے

نبیؐ کا فرمان ہے: "مَنْ دَعَا دَعَا إِلَى الْكُفْرِ وَالنَّارِ" (جو شخص دعا کرے گا کفر کی طرف اور آگ کی طرف)

(یعنی دعا عبادت کا مغز ہے۔)

❁ ایک روایت میں پیارے نبیؐ کا فرمان ہے: "الدُّعَاءُ عِبَادَةٌ" (دعا عبادت ہے)

(مشكاة المصابيح 1/ 194)

(دعا ہی عبادت ہے۔)

❁ ایک راویت میں ہے کہ ...

(مشکوٰۃ المصابیح 1/ 194)

ترجمہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے زیادہ کون چیز قابل قدر میں۔

جب دعا عبادت ہے تو دعا صرف اللہ سے مانگنی چاہئے کیونکہ عبادت صرف اللہ کی بات کے ساتھ خاص ہے اس میں کسی دوسرے کو شریک کرنا جائز نہیں۔

دعا صرف اللہ سے مانگنے کا حکم

❁ ...

ترجمہ ...

ترجمہ در تمہارے پروردگار نے کہا ہے کہ مجھے پکارو میں تمہاری دعا میں قبول کروں گا، جو لوگ تکبر کی بنا پر میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں وہ ذلیل ہوں اور جہنم میں داخل ہوں گے۔

❁ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ایک مرتبہ حضور کرم اللہ وجہہ کی خدمت میں عرض

کیا "أَفَرَأَيْتُمْ إِنْ جَاءَكُمْ عِبَادُكُمْ" (یعنی کیا ہمارا رب ہم سے

قریب ہے کہ ہم اسے تبتہ پکاریں یا وہ ہے کہ زور سے پکاریں)، اس سوال کا جواب

قرآن کریم میں یوں آیا کہ ...

...

پیشدہ (المعرۃ 186)

ترجمہ اور (اسے پیغمبر ﷺ) جب میرے بوسے تپ سے میرے بارے میں پوچھیں، تو (آپ اس کو کہہ دیجئے کہ) میں اتنا قریب ہوں کہ جب کوئی مجھے پکارتا ہے، تو میں پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں، پس چاہئے کہ مجھے پکاریں۔

﴿مَنْ كَانَ مِنْكُمْ فَاسْتَمِعَ لِقَوْلِي فَإِنَّهُ يَسْمَعُ لِقَوْلِي﴾ 14

ترجمہ ہوا (اے لوگو! اللہ کو اسی طرح پکارو کہ تمہاری پہنچ داری حاصل ہی کے لئے ہو۔

﴿حَضَرَتُ ابُو بَرِزَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ﴾

کہ "مَنْ كَانَ مِنْكُمْ فَاسْتَمِعَ لِقَوْلِي فَإِنَّهُ يَسْمَعُ لِقَوْلِي"

ترجمہ جو شخص اللہ سے نہیں مانگتا اس سے ناراض ہوتے ہیں۔

﴿حَضَرَتُ بَنُو عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ﴾

کہ ہم اہل بیت آپ ﷺ نے مجھے چند نصائح فرمائیں، وہ یہ ہیں

"عَلَيْكُمْ بِطَاعَةِ اللَّهِ وَطَاعَةِ الرَّسُولِ وَطَاعَةِ آبَائِي"

حُفَّتْ بَيْنَهُمْ وَحَدَّثَهُمْ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ

عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ

عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ

عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ

عَنْ رُوَيْتِ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ عَدَّ عَشْرًا رَجَعَتْ رَأْفَاتُهُ.

وَجُفَّتِ الصُّحُفُ (مس الترمذی 78/2)

ترجمہ: اے بڑے میں تجھے چند کلمات سکھاتا ہوں کہ تو اللہ کے دین کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کریگا، اور تو اللہ کے دین کی حفاظت کر، تو اللہ لو، پنے سامنے پاسے گا، اور جب تو سوال کرے، تو صرف اللہ ہی سے سوال کر، اور جب تو مدد طلب کرے، تو صرف اللہ ہی سے مدد طلب کر، اور جان و مال کے اتر ساری فانات کے نشان تجھے فائدہ پہنچانا چاہیں، اور اللہ نہ چاہے تو تجھے کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتے ہیں، اور اگر یہ سارے حق ہو کر تجھے ذرا بھی نقصان پہنچا چاہیں، اور اللہ نہ چاہے تو وہ کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے، قسم اٹھالے گئے، اور یہاں خشک ہو گئی (یعنی جو تقدیر میں لکھا ہوا ہے وہی ہو گا)۔

اللہ ﷻ نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ میں اس بات کا اقرار کر رہا ہے

ہیں کہ عبادت صرف اللہ ﷻ کی کرتی ہے، اور مدد بھی صرف اللہ سے ملتی ہے

وَبِذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

(یعنی خاص کر کے تیری ہی عبادت کریں گے اور تجھ ہی سے مدد مانگیں گے)۔

انبیاء علیہم السلام کا اپنی حاجات کیلئے دعاؤں میں صرف اللہ کو پکارنا

حضرت یوسف علیہ السلام نے یہی کہہ کر صرف اللہ کو پکارا

﴿يَا حَسْبُكَ اللَّهُ﴾

ترجمہ: اللہ ہی میرا کفایت کرنے والا ہے۔

﴿وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ (یوسف: ۱۸)

ترجمہ: اور یوسف علیہ السلام کو دیکھو جب انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ مجھے یہ تکلیف تک مٹا دے اور تو میرے رحم کرنے والوں میں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ پھر ہم نے انکی دعا قبول کی، اور انہیں جو تکلیف لاحق تھی، اسے دور کر دیا، اور ان کے گھر والے بھی دیئے، اور اتنے ہی لوگ اور بھی، تاکہ ہماری طرف سے رحمت کا مظاہرہ ہو، اور عبادت کرنے والوں کو ایک یادگار سبق ملے۔

حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ کو پکارا

﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾

ترجمہ: اللہ ہی میرا کفایت کرنے والا ہے۔

﴿وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾

﴿وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾

ترجمہ: اور مچھلی والے پیٹ میں (یعنی یونس علیہ السلام) کو دیکھو، جب وہ خفا ہو کر چل

کھڑے ہوئے تھے، اور یہ سمجھے کہ ہم ان کی کوئی چیز نہیں کریں گے، پھر انہوں نے اندھیروں میں آؤنگائی کہ (یا اللہ) تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو ہر عیسٰی سے پاک ہے، بیشک میں تصور و ربوں۔ سب پر ہم نے ان کی دعا قبول کی، اور انہیں گھٹن سے نجات عطا کی، اور اسی طرح ہم یمن رکھنے والوں کو نجات دیتے ہیں۔

✽ حضرت زکریاؑ کی دعا اور اس کا قبول ہونا

﴿الْأَنبِيَاءُ ٩٠﴾
 تَبَارَكَ الَّذِي يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ يَخْتَارُ ۚ
 (الانبیاء 90)

ترجمہ اور زکریاؑ (علیہ السلام) دو دیکھو جب انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا تھا کہ اے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑیے، اور آپ سب سے بے پروا و وارث میں، چنانچہ ہم نے اس کی دعا قبول کی، اور اس کو یحییٰ (علیہ السلام) (جیسا چاہا) عطا کیا، اور انکی خاطر انکی بیوی کو اچھا کر دیا۔

✽ حضرت نوحؑ نے پریشانی میں صرف اللہ کو پکارا

﴿الْأَنبِيَاءُ ٩١﴾
 وَنُوحٌ مِّنْ قَبْلِ هَٰذَا ۖ إِذْ يَدْعُو ۖ وَهُوَ مُسْتَعْظِمٌ

ترجمہ اور وقت آیا کہ جب نوحؑ (علیہ السلام) نے اس واقعہ سے پہلے ہمیں پکارا تو ہم نے ان کی دعا قبول کی اور ان کو اور ان کے ساتھیوں کو بڑی بھاری مصیبت سے بچا دیا۔

مدد طلب کرنے کی صورتیں

مدد طلب کرنے کی دو صورتیں ہیں

۱۔ ماتحت الاسباب ۲۔ مافوق الاسباب

ماتحت الاسباب: ماتحت الاسباب کا مطلب یہ ہے کہ اسباب کے دائرے میں مدد طلب کرنا۔

مافوق الاسباب: مافوق الاسباب کا مطلب یہ ہے کہ اسباب سے بالترتیب مدد طلب کرنا۔

ماتحت الاسباب کا مطلب

اللہ کے علاوہ مخلوق سے جو مدد طلب کی جاتی ہے، وہ ماتحت الاسباب ہے، جیسے دینی ور دنیائی کاموں میں، ایک دوسرے سے مدد طلب کرنا۔ دنیا میں اس طرح کی مدد ظاہر شخص دوسرے کا محتاج ہوتا ہے، کیونکہ دنیا دار الاسباب ہے، دراسباب سے تحت مدد طلب کرنے میں کوئی حرج نہیں، بلکہ مدد کی ترغیب دی گئی ہے۔

جیسے قرآن کریم میں ہے

﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا مِّنْ رِّيسِهِ يُؤْتِيهِ مِمَّا رَزَقْنَاهُ غَيْبًا وَإِن مِّنْ مِّنْ شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنٌ لِّهِ يَأْتِيهِ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ وَمِنْ هُنَا يُؤْتِيهِ مِمَّا يَشَاءُ وَإِنِ اتَّخَذَ اللَّهُ أَرَادًا لَّا يُخَفِّفُهُ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (۲)﴾

ترجمہ: یعنی تم نیک و رتقویٰ کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔

اور جیسے عیسیٰؑ کا حواریوں سے مدد طلب کرے گا قرآن کریم میں

پریشانی کو دور کرنے پر قادر ہے، تو یہ درست اور جائز ہے۔

تین اگر کوئی پریشان حال شخص اللہ سے ملے، ملوہ نسی اور سے متعلق یہ اعتقاد رکھے (چاہے وہ غنیمت کا کیسا ہی برگزیدہ و بندہ ہو) کہ وہ اس پریشان حال کی حالت سے واقف ہے، ورنہ اسے دیکھ رہا ہے، اور اس کی پکار و سن رہا ہے، اور اس کی پریشانی دور کرنے کی قدرت بھی رکھتا ہے، تو یہ اعتقاد درست نہیں ہے اس لیے کہ یہ صریح قرآنی آیات کے مخالف ہے۔

جس جن لوگوں کا نظریہ ہے کہ دنیا، کرامت ان کی پریشانی سے واقف ہیں، غائبانہ ان کی اس پکار و سن رہے میں، تو یہ درست نہیں، کیونکہ غیب و ن صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور مشاغل آش بھی، ہی ہے، پس ان حضرات کا یہ اعتقاد صریح آیات قرآنیہ اور احادیث مبارکہ کے خلاف ہے۔

Decorative floral separator

غیر اللہ سے ما فوق الاسباب بدو طلب کرنے کے

جواز پر چند کمزور استدھالت اور ان کے جوابات

جو لوگ مافوق العادہ سہاب غیبیہ سے مدد طلب کرتے جو ان کے قابل ہیں، ان چند حادیث کا سہارا دیتے ہیں اور ان سے انہماق قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔

پہلی بات تو یہ ہے کہ صریح اور واضح قرآنی آیات سے جب غیر اللہ سے غائبانہ داد و
طلب کرنے کی ممانعت آتی ہے تو بہ چند ضعیف درجے کی احادیث کو پیش کر کے لوگوں
کے عقائد کو بگاڑنا کسی طور پر بھی درست نہیں۔

دوسری بات یہ ہے کہ وہ احادیث ضعیف ہیں اور ان احادیث سے وہ مطلب ثابت نہیں ہوتا ہے جو ان حضرات نے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔

اب آئیے ان احادیث کا جائزہ لیتے ہیں۔

حضرت عبداللہ انی مسعودؓ سے ایک روایت مروی ہے جس کا مضمون یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص جنگل میں سفر کر رہا ہو اور تمہاری سواری کا چادر تمہارے ہاتھ سے نکل جائے تو اس کو یہ کہنا چاہئے

یعنی اے اللہ کے بندو! میری مدد کرو۔ (ف، ۱۰۰)

[illegible]

”اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ اَبِي عَبْدِ اللهِ وَسَلِّ عَلَىٰ رُوَدُكُوْكَ وَيُوْنُكُوْكَ وَهَآلِ بَيْتِكَ يَوْمَ لَوْ كُنَّ حَاضِرًا يَوْمَئِذٍ لَاحِقًا بِرُوَدُكُوْكَ لَمْ يَكُنْ لَكَ حَاضِرًا“
 حصہ 143

اس روایت کو بھی بعض حضرات مافوق الاسباب غیر بند سے مدد طلب کرنے کے جو پر بطور استدس پیش کرتے ہیں اس کے چند جوہات پیش خدمت ہیں۔
پہلا جواب: یہ ہے کہ اس کی ایک سند عبد اللہ ابن مسعودؓ سے مروی ہے جس کی سند میں معروف بن حسان ہے۔ علامہ میثمیؒ لکھتے ہیں کہ یہ ضعیف ہے۔
 (صحیح الروائد 10 / 133)

امام ابن عدیؒ کہتے ہیں کہ منکر الحدیث ہے۔
 ابو حاتمؒ کہتے تھے یہ مجہول ہے۔
دوسرا جواب: اس حدیث کے الفاظ پہ غور کیا جائے تو معاملہ بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ کیونکہ اس حدیث میں یہ لفظ بھی ہے کہ وہاں کچھ حد تعالیٰ کے بندے حاضر ہوتے ہیں۔ وہ کون ہیں؟ حضرت عبد اللہ ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرتؐ سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے سنگھڑت میں رہتے ہیں، جب تمہیں کوئی رکاوٹ پیدا ہو، تو یہ کہا کرو: ”اَیُّہُمُو“۔ علامہ میثمیؒ لکھتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔
 تو اس روایت سے مافوق اسباب مدد طلب کرنا ثابت نہ ہو، بلکہ وہاں جو فرشتے موجود ہیں، ان سے مدد طلب کی گئی ہے۔

حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ اگر جنگل میں کسی درندہ یا شیر کا خوف ہو تو اس نے کہہ کر وہ (میں حضرت) میں سے کسی کی پناہ چاہتا ہوں کہ

جواب: یہ حدیث موقوف ہونے کے ساتھ ضعیف بھی ہے۔ کیونکہ اس میں متعدد راوی کی ضعیف اور کمزور ہیں، سند میں ان کا اعتبار نہیں۔
عبداللہ بن عمرؓ کا پاؤں ایک دفعہ سو گیا تو کسی نے کہا: **أَخْبَرْتُ**
.....

یعنی نہیں یا کتبے جو لوگوں میں آپ کو سب سے زیادہ محبوب میں، تو حضرت بن عمرؓ نے کہا: **يَا مُحَمَّدًا**۔

بعض حضرات اس حدیث کو موقوف، لاسباب غیر اللہ سے مدد کے جوہر پر بطور استدلال پیش کرتے ہیں اس کے دو جواب ایل میں پیش کئے جا رہے ہیں
یہ حدیث موقوف ہے مرفوع نہیں اور اس کی کوئی سند بھی حرج سے خالی نہیں ہے۔

چنانچہ اس کی ایک سند میں ابو شعبہ نام دارابی ہے، امام دارقطنیؒ فرماتے ہیں کہ یہ سزا کہ ہے۔
دوسری سند میں محمد بن شعیب سے امام نسائیؒ اس کے متعلق فرماتے ہیں کہ

ضعیف ہے۔ علامہ خطیبؒ کہتے ہیں کہ کثرت سے غلطیاں کرتا ہے۔

تیسری سند میں زبیر بن معاویہ عن اسحاق ہے، زبیر اگرچہ متفق ہے، لیکن محدثین نے تصحیح کی ہے کہ ان کی روایت جو اسحاق کے طریق سے ہے وہ ضعیف ہے۔ حافظ ابن حجر نے تصحیح میں اس کی صراحت کی ہے۔

در بعید دونوں کے لئے مستعمل ہوتا ہے۔

سے کسی لوگ نہ کہنا چکے حاضر و باظر اور غلم غیب کا عقیدہ نہ ہو تو درست ہے۔

اب آگے چند آیات قرآنہ قارئین سے پیش کی جاتی ہیں، جس میں اللہ

نے سو ۱۱ سر کی کسی حقوق کو رکھنے اور بدو طلب کرنے سے منع فرمایا ہے۔

غیر اللہ کو نہ توڑا نہ کھانچا۔

غیر اللہ کو یکارنے کی ممانعت

پیشہ ورانہ تعلیم (پوسر 106)

ترجمہ اور اللہ کو چھوڑ کر کسی سے (میں محضت معبود) کو نہ پکارا جو تمہیں نہ

کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ نقصان، پھر بھی اگر تم (بعد از محال) یہ کر بیٹھے تو تمہارا

شمار بھی قلموں میں ہو گا۔

﴿وَلَا تَقْرَأُ الْكِتَابَ طَرَفًا﴾ (العنصر ٨٨)

ترجمہ اور مت پیکار اللہ کے سوا اور سہرا کم کسی کی بندگی نہیں اس کے سوا۔

﴿وَلَا يَخَافُ الْعَذَابَ﴾ "میں نہیں ڈرتا۔"

(الشعراء: 213)

ترجمہ: ہذا اللہ کے ساتھ کوئی معبود نہ مانو، ابھی تم بھی دن لوگوں میں شامل ہو جاؤ جنہیں عذاب ہوگا۔

﴿يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ﴾

ترجمہ: اور یہ کہ مسجدیں (خالص) اللہ کی ہیں اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو۔

اسی طرح قرآن مجید میں اللہ نے اپنے غیر سے مانگنے والوں کو متنبہ فرمایا ہے کہ تم جن کو پکار رہے ہو، وہ تمہارے کچھ کام نہیں آسکتے ہیں، سوائے وقت ضائع کرنے کے کچھ حاصل نہیں، اللہ نے اس بات کو قرآن کے مختلف مقامات پر مختلف انداز میں سمجھایا ہے۔
قارئین کیسے پیش خدمت ہے!

اللہ کے سوا جن کو پکارا جاتا ہے، ان کی بے بسی کا ذکر

﴿يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ﴾

﴿لَهُدًى إِلَىٰ سُبُلِ رَبِّهِمْ﴾

ترجمہ: اس شخص سے بڑا مگر او کون ہوگا، جو اللہ کو چھوڑ کر ان (ممن مھذات دیوتاؤں) کو پکارے، جو قیامت تک اس کی پکار کا جواب نہیں دے سکتے، اور جن کو ان کی خبر تک نہیں ہے۔

﴿قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِمَا عَلَّمْتُكُمْ ۖ إِنَّمَا كُنْتُ نَذِيرًا ۚ وَابْعَثُوا خُلَافَاءَكُمْ ۚ إِنَّمَا أُعِطْتُ الْحُكْمَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۚ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ ۚ إِنَّمَا أَدْرِي مَا يُرَىٰ ۚ إِنَّمَا أَدْرِي مَا يُرَىٰ ۚ إِنَّمَا أَدْرِي مَا يُرَىٰ ۚ﴾

﴿قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِمَا عَلَّمْتُكُمْ ۚ إِنَّمَا كُنْتُ نَذِيرًا ۚ وَابْعَثُوا خُلَافَاءَكُمْ ۚ إِنَّمَا أُعِطْتُ الْحُكْمَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۚ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ ۚ إِنَّمَا أَدْرِي مَا يُرَىٰ ۚ إِنَّمَا أَدْرِي مَا يُرَىٰ ۚ﴾ (نور 194)

ترجمہ یقین چاہو کہ اللہ کو چھوڑ کر جن کو تم پکارتے ہو وہ سب تمہاری طرح (اللہ کے) بندے ہیں اب ذرا ان سے دعا مانگو، پھر تم سچے ہو، تو انہیں تمہاری دعا قبول کر لی جائے۔

﴿قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِمَا عَلَّمْتُكُمْ ۚ إِنَّمَا كُنْتُ نَذِيرًا ۚ وَابْعَثُوا خُلَافَاءَكُمْ ۚ إِنَّمَا أُعِطْتُ الْحُكْمَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۚ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ ۚ إِنَّمَا أَدْرِي مَا يُرَىٰ ۚ إِنَّمَا أَدْرِي مَا يُرَىٰ ۚ﴾

﴿قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِمَا عَلَّمْتُكُمْ ۚ إِنَّمَا كُنْتُ نَذِيرًا ۚ وَابْعَثُوا خُلَافَاءَكُمْ ۚ إِنَّمَا أُعِطْتُ الْحُكْمَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۚ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ ۚ إِنَّمَا أَدْرِي مَا يُرَىٰ ۚ إِنَّمَا أَدْرِي مَا يُرَىٰ ۚ﴾

ترجمہ اور تم اس کو چھوڑ کر جن جن کو پکارتے ہو وہ نہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں نہ ہنسی مارتے ہیں۔

﴿قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِمَا عَلَّمْتُكُمْ ۚ إِنَّمَا كُنْتُ نَذِيرًا ۚ وَابْعَثُوا خُلَافَاءَكُمْ ۚ إِنَّمَا أُعِطْتُ الْحُكْمَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۚ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ ۚ إِنَّمَا أَدْرِي مَا يُرَىٰ ۚ إِنَّمَا أَدْرِي مَا يُرَىٰ ۚ﴾

﴿قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِمَا عَلَّمْتُكُمْ ۚ إِنَّمَا كُنْتُ نَذِيرًا ۚ وَابْعَثُوا خُلَافَاءَكُمْ ۚ إِنَّمَا أُعِطْتُ الْحُكْمَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۚ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ ۚ إِنَّمَا أَدْرِي مَا يُرَىٰ ۚ إِنَّمَا أَدْرِي مَا يُرَىٰ ۚ﴾

ترجمہ (جو لوگ اللہ پہلے کے علاوہ دوسرے معبودوں کو مانتے ہیں ان سے) کہہ دو کہ جن و تم نے اللہ کے سوا معبود سمجھ رکھا ہے، انہیں پکار کر دیکھو، ہو گا یہ کہ نہ وہ تم سے کوئی تکلیف دور کر سکیں گے، اور نہ اسے تبدیل کر سکیں گے۔

﴿قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِمَا عَلَّمْتُكُمْ ۚ إِنَّمَا كُنْتُ نَذِيرًا ۚ وَابْعَثُوا خُلَافَاءَكُمْ ۚ إِنَّمَا أُعِطْتُ الْحُكْمَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۚ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ ۚ إِنَّمَا أَدْرِي مَا يُرَىٰ ۚ إِنَّمَا أَدْرِي مَا يُرَىٰ ۚ﴾

﴿قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِمَا عَلَّمْتُكُمْ ۚ إِنَّمَا كُنْتُ نَذِيرًا ۚ وَابْعَثُوا خُلَافَاءَكُمْ ۚ إِنَّمَا أُعِطْتُ الْحُكْمَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۚ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ ۚ إِنَّمَا أَدْرِي مَا يُرَىٰ ۚ إِنَّمَا أَدْرِي مَا يُرَىٰ ۚ﴾

﴿قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِمَا عَلَّمْتُكُمْ ۚ إِنَّمَا كُنْتُ نَذِيرًا ۚ وَابْعَثُوا خُلَافَاءَكُمْ ۚ إِنَّمَا أُعِطْتُ الْحُكْمَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۚ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ ۚ إِنَّمَا أَدْرِي مَا يُرَىٰ ۚ إِنَّمَا أَدْرِي مَا يُرَىٰ ۚ﴾

ترجمہ : در اسے چھوڑ کر جن (جھوٹے خداؤں) کو تم پرکارتو، وہ جھوٹے معطل کے چٹکے کے برابر بھی کوئی اختیار نہیں رکھتے، اگر تم ان کو پرکاردو گے، تو وہ تمہاری پکار سنیں گے نہیں، اور تم سن بھی میں تو تمہیں وہ جواب نہیں دے سکے، اور قیامت کے دن وہ خواہ تمہارے شرک کی ترویج کریں گے اور حس ذات کو تمام باتوں کی مکمل خبر ہے، اس کے برابر تمہیں کوئی اور صحیح بات نہیں بتائے گا۔

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَذِهِ السُّبُلَ الَّتِي تَقْدَحُونَ فِيهَا مَنَافِعَ النَّاسِ دُونَ مَنَافِعِ اللَّهِ وَإِذَا حُجِمَ عَنِ النَّاسِ عَنْ مَنَافِعِ اللَّهِ فَحَسْبُ لَكُمْ الْفِتْنَةُ أَلَسْ بَارِكًا فِي الْأَشْيَاءِ الَّتِي كُنْتُمْ تُفْسِدُونَ﴾ (الحج: ٣٠)

ترجمہ: اے لوگو! ایک مثال یہاں کی جارہی ہے، اب اسے کان لگا کر سنو، تم لوگ اللہ کو چھوڑ کر جن کو دعا کے لیے پکارتے ہو، وہ ایک کبھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، چاہے جس کام کے لیے سب کے سب اکٹھے ہو جائیں، اور اگر کبھی ان سے کوئی چیز چھین کر لے جائے، تو وہ اس سے چھڑ بھی نہیں سکتے، ایسا دھماکتے والے بھی کمزور ہے، اور جس سے دعا مانگی جارہی ہے وہ بھی۔

تاریخ : ۱۴۰۲ / ۰۵ / ۰۳

موضوع : ...

ترجمہ: تم ان سے کہو کہ کیا تم نے ان چیزوں پر کبھی غور کیا ہے، جن کو تم اللہ کے سوچا کرتے ہو، مجھے دکھاؤ کہ انہوں نے زمین میں کون سی چیز پیدا کی ہے، یا

آسمان کی تخلیق میں ان کا کوئی حصہ ہے۔

فائدہ: ان آیات سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی اور کو پکارنا بے سود اور بے فائدہ ہے، اس سے کہ مصیبت زدہ کی پکار کو سن کر سب پر جواب دینے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی نہ کسی کا کوئی مسئلہ حل کر سکتا ہے، نہ بکاڑ سکتا ہے تو چاہے کیوں نہ ہم ہی ذات کو پکاریں، جو کہ بے فائدہ ہے جس کا کوئی مثل نہیں ہے۔

اسی طرح قرآن مجید میں جگہ جگہ یہ وضاحت بھی موجود ہے کہ مدد صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی کرتی ہے، اس کے علاوہ کوئی مدد کرنے والا نہیں، ساری مخلوق ہی کی محتاج ہے۔

مدد صرف اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے

وَمَا يَسْتَفِئُونَ إِلَّا إِلَىٰ رَبِّهِمْ ۚ فَنُفِثْ بِهِمْ وَأَنزَلْنَا لَهُمُ الْغُيُوثَ ۚ
ترجمہ مدد کسی اور کے پاس سے نہیں، صرف اللہ کے پاس سے آتی ہے، یقیناً اللہ قدرتِ اربابِ ملک بھی ہے، خلعت کا بھی مالک۔

وَمَا يَسْتَفِئُونَ إِلَّا إِلَىٰ رَبِّهِمْ ۚ فَنُفِثْ بِهِمْ وَأَنزَلْنَا لَهُمُ الْغُيُوثَ ۚ
ترجمہ اور رکھوالے اپنے لیے بھی اللہ کافی ہے، اور مددگار بننے کے لئے بھی اللہ کافی ہے۔

وَمَا يَسْتَفِئُونَ إِلَّا إِلَىٰ رَبِّهِمْ ۚ فَنُفِثْ بِهِمْ وَأَنزَلْنَا لَهُمُ الْغُيُوثَ ۚ

D

ترجمہ: در یہ منہ موڑے رکھیں، تو تین جانور کہ اللہ تمہارے رکھدے، بہترین
کھوالا اور بہترین مددگار۔

(الف عمرو 160)

ترجمہ : اور بعد تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب آنے والا نہیں، اور اگر وہ تمہیں تنہا چھوڑے، تو کون ہے جو اس کے بعد تمہاری مدد کرے۔ اور مومنوں کو چاہئے کہ وہ اللہ ہی پر بھروسہ رکھیں۔

[illegible]

ظاہر ہے کہ کوئی بھی ایسی شہور اور سمجھ دار شخص جو قرآنی تعلیمات پر ایمان رکھتا ہے اس کو درست قرار نہیں دے سکتا، لہذا وہ طلب کرنی ہو تو صرف ایک اللہ سے مدد طلب کی جائے، غیر اللہ کو تو جب پکارا جائے جب اللہ تعالیٰ مدد سے عاجز ہو، جبہ اللہ کی ذات بجز سے پاک ہے۔

مشکل کشا صرف اللہ کی ذات ہے

قرآن کریم کے واضح ارشادات جن میں مشنل کشا اور حاجت روا صرف ایک اللہ جل جلالہ کے ہونے کا ذکر ہے

نَسَبَهُ إِلَى أَبِيهِ وَكَانَ أَبُوهُمَا غَنِيًّا وَمَا لَهُمَا فِتْنَةٌ

ترجمہ اور اگر تمہیں اللہ کوئی تکلیف پہنچا دے، تو اس کے سوا کوئی نہیں ہے جو اسے دور کر دے، اور اگر تمہیں کوئی بھائی پہنچنے کا راہ نہ کرے، تو کوئی نہیں ہے جو اس کے فضل کا رخ پھیر دے، وہ اپنا فضل اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے پہنچا دیتا ہے اور وہ بہت بخشش و مہربانی ہے۔

$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} \right) = \frac{\partial L}{\partial x}$

ترجمہ: بعد ازاں کون ہے کہ جب کوئی بے قرار اسے پکارتا ہے، تو وہ اس کی دعا قبول کرتا ہے، اور تکلیف دور کر دیتا ہے، اور جو تمہیں زمیں کا خلیفہ بناتا ہے، کیا (پھر بھی تم کہتے ہو) اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے، نہیں بلکہ تم بہت کم نصیحت قبول کرتے ہو۔

﴿فَلَوْلَا نُسَخَّ الْفُتُوٰنَ عَنْ قُلُوْبِهِمْ لَفَعَلُوْا خَالِدًا فِيْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ﴾

(الأعراف: 188)

ترجمہ: کہو کہ جب اللہ ن چاہے میں خود اپنے آپ کو بھی کوئی نفع یا نقصان پہنچانے کا اختیار نہیں رکھتا۔

﴿فَلَوْلَا نُسَخَّ الْفُتُوٰنَ عَنْ قُلُوْبِهِمْ لَفَعَلُوْا خَالِدًا فِيْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ﴾

ترجمہ: کہو! خفگی اور سمندر کی تاریکیوں سے اس وقت کون تمہیں نجات دیتا ہے، جب تم اسے گزرنا کر، اور پیچھے پیچھے پارتے ہو، (اور یہ کہتے ہو) تم نے ہمیں اس مصیبت سے بچا، تو ہم ضرور بالضرور شکر گزار بندوں میں شامل ہو جائیں گے کہو! اللہ علی تمہیں اس مصیبت سے بھی بچاتا ہے، اور ہر دوسری تکلیف سے بھی پھر بھی تم شرک کرتے ہو۔

﴿فَلَوْلَا نُسَخَّ الْفُتُوٰنَ عَنْ قُلُوْبِهِمْ لَفَعَلُوْا خَالِدًا فِيْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ﴾

﴿فَلَوْلَا نُسَخَّ الْفُتُوٰنَ عَنْ قُلُوْبِهِمْ لَفَعَلُوْا خَالِدًا فِيْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ﴾

ترجمہ (جو لوگ اللہ کے علاوہ دوسرے معبودوں کو مانتے ہیں ان سے) کہہ
اؤ کہ جس کو تم نے اللہ کے سوا معبود سمجھ رکھا ہے، انہیں پکار کر دیکھو، ہو گا یہ کہ نہ وہ تم
سے کوئی تکلیف اور کر سکیں گے، اور نہ اسے تبدیل کر سکیں گے۔

﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اللَّهُ يَحْيِي الْمَيِّتَ، اللَّهُ يُمْسِكُ الْمَوْتَ، اللَّهُ يُمْسِكُ الْمَوْتَ، اللَّهُ يُمْسِكُ الْمَوْتَ﴾

نُفْرُغُونِ (النحل 54)

ترجمہ اور تم کو جو رحمت بھی حاصل ہوتی ہے، وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے،
پھر جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، اسی سے فریادیں کرتے ہو، اس کے بعد جب وہ تم
سے تکلیف دور کر دیتا ہے، تو تم میں سے ایک کہہ اچانک اپنے پرورگار کے ساتھ
شرک شروع کر دیتا ہے۔

﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اللَّهُ يَحْيِي الْمَيِّتَ، اللَّهُ يُمْسِكُ الْمَوْتَ، اللَّهُ يُمْسِكُ الْمَوْتَ، اللَّهُ يُمْسِكُ الْمَوْتَ﴾

ترجمہ اور ایوب کو دیکھو! جب انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا، کہ مجھے یہ
تکلیف پہنچی ہے، اور تو سارے رحم کرنے والوں سے زہد کر رہا ہے، پھر ہم
نے ان کی دعا قبول کی، اور انہیں جو تکلیف لاحق تھی اسے دور کر دیا۔ اور ہم سے ان کو
ان سے گھر والے اور اس کے مثل اور ایسے یہ ہماری طرف سے رحمت ہے در نقیحت

عبادت گزروں کے لیے۔

﴿حضرت ابراہیم علیہ السلام﴾ کا فرمان جسے قرآن نے ذکر کیا

”وَإِذَا مَرَضْتُ فَبُهِتُوا“ (الشعراء: 80)

(الشعراء: 80)

ترجمہ: اور جو مجھے مَکَلتا اور پلاتا ہے اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا

ہے۔

غیر اللہ سے مافوق الاسباب مدد طلب کرنے

کے جواز پر ایک باطل استدلال

غیر اللہ سے مافوق اسباب مدد طلب کرنے کے جواز پر بعض حضرات سورۃ تحریم

کی ایک آیت سے استدلال کرتے ہیں، وہ آیت یہ ہے

﴿وَمَا يَسْتَفِئُونَ إِلَيْهِ إِلَّا إِلَىٰ رَبِّهِمْ﴾ (النحل: 17)

”وہ (مشرکین) اس سے (مدد) نہیں مانگتے، بلکہ اس کے لیے صرف اپنے رب کی طرف سے (مدد) مانگتے ہیں۔“

ترجمہ: اور اگر نبی کے مقابلے میں تم نے ایک دوسرے کی مدد کی،

تو (یاد رکھو) ان کا سہارا اللہ سے ہے، اور جبریل (علیہ السلام) ہے اور ایک مسلمان ہیں، اور اس

کے علاوہ فرشتے ان کے مددگار ہیں۔

طریقہ استدلال

ان حضرات کا طریقہ استدلال یوں ہے کہ **فقہ حنفی** کا فرمان ہے کہ اگر ازواج مطہرات (یعنی ماشرہ و حفصہ **رضی اللہ عنہما**) نبی کریم **صلی اللہ علیہ وسلم** کے مقابلے میں ایک دوسرے کی مدد کریں، تو پاور کھیں نبی **صلی اللہ علیہ وسلم** کا مددگار **واقفہ** **رضی اللہ عنہا** ہے، اور جبریل **علیہ السلام** ہے، اور نیک مسلمان اور فرشتے ہیں۔ اس آیت میں **سوا** **من** **سوا** **من** یعنی ایک مومنین کو بھی مددگار قرار دیا گیا ہے، لہذا ایک لوگوں سے مدد طلب کرنا جائز ہے کیونکہ دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں۔

سب سے پہلی آیت کا شان نزول ذکر کرتے ہیں تاکہ آیت کی مراد معلوم ہو سکے۔

شان نزول

سورۃ البقرہ میں ہے کہ حضور **صلی اللہ علیہ وسلم** کا معمول تھا کہ عصر کی نماز کے بعد سب بیویوں کے پاس کھڑے کھڑے تشریف لاتے تھے (خبر گیری مینے)، ایک روز حضرت زینب **رضی اللہ عنہا** کے پاس معموں سے زیادہ غمیرے، اور شہدیاں، حضرت عائشہ **رضی اللہ عنہا** الرماقی میں کہ مجھے رشک آیا، اور میں نے حفصہ **رضی اللہ عنہا** سے مشورہ کیا کہ حضور **صلی اللہ علیہ وسلم** ہم میں سے کسی کے پاس تشریف لائیں، تو وہ یوں کہے کہ آپ نے مغایرہ نوش فرمایا ہے، (یہ ایک قسم کا گوشت ہے، جس میں کچھ بدبو ہوتی ہے)۔ آپ **صلی اللہ علیہ وسلم** نے فرمایا میں نے تو شہد پیا ہے، ان نبی نے کہا شاید کبھی مغایرہ کے درخت پر بیٹھی ہو اور اس ٹارس چوسا ہو۔ آپ **صلی اللہ علیہ وسلم** بدبو دار چیز سے بہت پرہیز فرماتے تھے، اس لئے آپ **صلی اللہ علیہ وسلم** نے قسم کھائی کہ پھر

میں شہد نہ ہو گا، اور اس خیال سے کہ حضرت زبیرؓ کا جی برا نہ ہو، اس بات کو چھپانے کا حکم دیا، لیکن ان بی بی نے دوسری بی بی یعنی حضرت عائشہؓ کو بتلادیا، چنانچہ سبؓ کو یہ بات مگوار گئی۔ قرآن کریم نے ان دونوں بی بیوں کو توبہ کرنے کا حکم دیا، ورنہ بتادیا کہ اگر تم نبی کے مقابلے میں ایک دوسرے کی مدد کرو، تو تمہیں کاہر و عذاب ملے گا۔ جسے جو نیک مانتین ہیں، اور فرشتے ہیں۔

چند غور طلب باتیں

آیت سے یہ بات نہیں ثابت نہیں ہوتی ہے کہ نیک لوگ جو دنیا میں نہیں ہیں، نہیں پکاریں، تو وہ مقبرہ میں مدد کریں گے۔

آیت کے متعلق قاضی ثناء اللہؒ نے فرمایا ہے: "اس آیت میں فرماتے ہیں کہ: "یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ"۔ لیکن اس سے مراد جنس ہے، یعنی کوئی بھی نیک ایمان والا۔ دوسری بات حضرت ابن مسعودؓ اور ابی بن کعبؓ سے روایت نقل کرتے ہیں کہ: "اس آیت سے مراد یہ ہے کہ: "اور عمرؓ بھی فرماتے ہیں۔"

اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آیت کا وہ مطلب نہیں، جو بعض لوگوں نے غلط سمجھا، اور اللہ تعالیٰ سے عداوت نیک لوگوں سے بددطلب کرنے کا دروازہ کھول دیا۔

اشکال: اگر کوئی یہ کہے کہ مدد کیسے تو صرف مذہبی ہی دانی ہے، تو پھر جبرئیلؑ نیک دین والے، اور فرشتوں کی مدد کا کیوں کر کیا گیا ہے؟

جواب: اس کا جواب صاحب تفسیر مظہری نے یوں دیا ہے
 وَصْفُ الْفَرْقِ بِأَنَّ الْفَرْقَ لَمْ يَكُنْ فِي الْفَرْقِ، وَفَرْقُ الْفَرْقِ
 مَا يَنْشُؤُ عَنْهُ مِنْ فَرْقٍ، وَفَرْقُ الْفَرْقِ مَا يَنْشُؤُ عَنْهُ مِنْ فَرْقٍ
 تعظیماً۔ (تفسیر مظہری 343/9)

یعنی حضرت جبریل علیہ السلام اور نیک ایمان والوں، اور فرشتوں کا جو ذکر آیا ہے مد
 کرتے کے حوالے سے، یہ صرف ان کی تعلیم کرنے کیلئے آیا ہے، اسی طرح
 جبریل علیہ السلام کو دوسرے فرشتوں سے علیحدہ کرنا، یہ ان کی تعلیم کی خاطر ہے۔ یک
 سمجھ آراؤں کیلئے اتنی بات سمجھنے کیلئے کافی ہے۔

ایک شبہ کا ازالہ

صطلحات کے فرق سے مفہوم میں فرق ہو جاتا ہے۔ مثلاً فارسی زبان کا
 لفظ ہے در کے معنی ہیں "در" اور یہ لقب حضرت علی
 کرم اللہ وجہہ کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیا تھا، عربی میں اس کا ترجمہ "در" ہے۔
 ہے۔ حل عویضات کا معنی، مشکل سے مشکل مقدمہ آسانی سے حل کر دینا، اور اردو میں
 آج کل "در" کے معنی سمجھے جاتے ہیں، "در" کا معنی "در" ہے،
 امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شعر میں مشکل مسائل کا حل کرنے کا معنی نہیں ہے۔
 حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جو "مشکل" مسائل نے پیش دیے، وہ "در"

معاذ اللہ۔ کاترجمہ ہے، جو ان کی شان میں وارد ہے، اور اس کا مفہوم یہ نہیں ہے جو عام طور پر عوام میں مشہور ہو گیا ہے کہ آپ ﷺ مشکل کشا اور حاجت روا ہیں، بلکہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ ﷺ مشکل سے مشکل مقدمات و معادلات کا فیصلہ نہایت آسانی سے فرما دیتے تھے، اور یہ معنی صحیح اور درست ہیں۔

غیر اللہ کی عبادت کرنے والوں کا قیامت کے دن بُرا انجام

یہودی و نصاریٰ میں جنہوں نے خدا کے ساتھ شریک ٹھہرایا، قیامت کے ان کے ساتھ جو ذلت آمیز سلوک ہو گا، اس کا بیان

[illegible]

کرتے تھے؟ وہ نہیں ہے ہم مسیح بن اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ پھر ان سے کہا جاے گا کہ تم نے جھوٹ کہا، اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہ بیوی بنایا، نہ بیٹا، پھر اس سے کہا جائے گا کہ تم کیا چاہتے ہو؟ پھر ان سے یہودیوں کا سامعہ کیا جانگا (یعنی انہیں بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا)۔

صرف اللہ کی عبادت کرنے والوں کا قیامت کے دن اعزاز و اکرام

وہ مسلمان جو دنیا میں توحید قائم رہے، قیامت کے دن حد کا ان سے مقابلہ اور ان کے اعزاز و اکرام کا ذکر

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾
 ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَذِهِ السُّبُلَ الَّتِي اتَّبَعُوا لَعَلَّكُمْ يُفْلِحُوا﴾
 ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَذِهِ السُّبُلَ الَّتِي اتَّبَعُوا لَعَلَّكُمْ يُفْلِحُوا﴾
 ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَذِهِ السُّبُلَ الَّتِي اتَّبَعُوا لَعَلَّكُمْ يُفْلِحُوا﴾

(صحيح البخاري 2/659)

ترجمہ حضور اکرم ﷺ کا فرمان ہے کہ (قیامت کے دن) یہاں تک کہ جب ان لوگوں کے سوا اور کوئی باقی نہ رہے گا، جو صرف اللہ کی عبادت کرتے تھے، خواہ نیک ہوں یا گمراہ قوتوں کے پاس سارے جہاں کا ملک آئے گا۔ کسی صورت میں جو کمتر

ہوئی، اس صورت سے جس میں انہوں نے رب اعظم کو (بالقلب) دیکھا (یعنی جانا ہے)، (مطلب یہ ہے کہ اس صورت کے مشابہ نہ ہوئی، جو ان کے ذہنوں میں تھی)۔ اب اس سے کہا جائیگا کہ تم لوگ کس بات کے منتظر ہو؟ امر امت اپنے اپنے معبودوں کے ساتھ لگ چکی ہے۔ وہ جواب دیں گے جب ہم دنیا میں تھے تو اس وقت ان مشرکیں کی طرف محتاج ہونے کے باوجود ہم ان سے دور رہے، اور ان کی صحبت اختیار نہیں کی، تو آج ہم ان کی صحبت کیسے اختیار کر سکتے ہیں؟ ہم تو ان اپنے رب کے منتظر ہیں، جس کی ہم مہارت کرتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں تمہارا رب ہوں۔ اس پر تمام مسلمان ہول انھیں گے ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے۔ دو مرتبہ یا تم مرتبہ یہی کہیں گے۔

عبادت کی ایک قسم نذر ہے

نذر کا لغوی معنی

نذر ماننا غیر لازم چیز کو اپنے لیے لازم کرنا۔

قرآن کریم میں نذر چرخی کرنے کا حکم ہے۔ ﴿فَوَا نَذِرْهُمْ﴾

(صحیح 29)

ترجمہ اللہ کے لئے تم اپنی نذریں پوری کرو۔

حقیقت نذر و نشت

اس کی حقیقت یہ ہے کہ جو کام مشرک یا کسی شخص پر واجب اور لازم نہ ہو، اگر وہ

زبان سے مدر کر کے، اور منت مان لے، کہ میرے کام ہو جائے تو میں اللہ سے یہ چند
نوفل پڑھوں گا یا صدقہ دوں گا تو وہ اس پر لازم اور واجب ہو جائے گا۔

نذر کا حکم

اس کا حکم یہ ہے کہ جس چیز کی نذر مانی جاتی ہے، اس کا پورا کرنا واجب ہو جاتا ہے،
اگرچہ شرع سے واجب نہیں تھا۔ اور اس کے واجب ہونے کے لئے اس شرط پر امت کا
اتفاق ہے کہ وہ کام شرعاً مکروہ اور ناجائز نہ ہو۔

نذر کی اقسام

نذر کی دو قسمیں ہیں (۱) نذر مطلق (۲) نذر مقید

نذر مطلق

نذر مطلق یہ ہے کہ کسی خاص مصیبت کے علاوہ اپنے اوپر ہر مہینہ یا ہر ہفتہ میں
کوئی چیز لازم کر لیا کہ میں اتنی چیز اللہ سے لے کے پورا کر دوں گا کہ اللہ سے لے
رضائے شامل حال رہے ورنہ اللہ سے مصائب سے محفوظ رکھے۔

نذر مقید

نذر مقید یہ ہے کہ کوئی شخص مصیبت وغیرہ میں یوں ہے کہ اگر یہ مصیبت مجھ
سے دور ہو جائے، تو میں اللہ کے نام پر غناں چھ دوں گا، خواہ جانور ہو، یا کوئی دوسری چیز،
تو یہ اللہ جل جلالہ کی نذر ہوگی۔

مذکورہ صورتوں میں نذر مانے والے کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ عزوجل غیب والا ہے، اور فوق اسباب نفع و نقصان کا مالک بھی ہے، اگر میں نے اس کے دینے میں مخالفت کی، تو وہ مجھے نقصان دینے پر قدرت رکھتا ہے۔

اس اعتقاد کے ساتھ نذر خواہ گھر پر آئے، خواہ بیت اللہ پر، یا کسی اور جگہ پر، یہ جائز ہے۔ اور یہ سب اللہ عزوجل کی نذر میں داخل ہوگا۔

غیر اللہ کے نام کی نذر و نیاز

جس طرح اللہ عزوجل کے نام کی نذر میں دو صورتیں ذکر کی گئی ہیں، اسی دو صورتیں اگر اللہ عزوجل کے سوا کسی پیر، ولی، جلیب کے لئے مانی جائیں، تو وہ غیر اللہ کی نذر دینا کہلائے گی، یہ صورت ناجائز ہے۔

اس قسم کی نذر میں اگرچہ نذر و نیاز کرنے والے کا یہ عقیدہ نہ ہو، لیکن اس کے عمل سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اس پیر، فقیہ، دن کو عام الغیب اور فوق اسباب متصرف فی امور سمجھتا ہے۔ اس قسم کی نذر دینا شرک ہے، اس کا کھانا حرام ہے، خواہ ذبح کرتے وقت سبحانہ پڑھا جائے، یا نہ پڑھا جائے۔

جن چیزوں پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو وہ حرام ہو جاتی ہیں

جس چیز پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو، قرآن کریم میں سے حرام کہا گیا ہے

وَمَا يَنْبَغِي لِلْغَايِبِ أَنْ يَكُونَ شَرِكًا لِلَّهِ فَإِنْ خَلَا مِنْ دُونِهِ فَكُلْ مِنْهُ حَرَامٌ

شکل نمبر ۱۰۰

ترجمہ تم پر مرد اور عورت مسنون (یعنی وہ خون جراح کے وقت نکلے)، خنزیر کا گوشت، اور وہ چیز جس پر غیر اللہ کا نام پکارا جائے حرام ہے۔

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ۚ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ۚ لَهُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ

ترجمہ اے انسان! تو تمہارے لئے میں نے بہترین مخلوق کے طور پر انسان کو بنایا تھا، پھر اسے اس کے اس گناہوں اور گناہوں کے سوا کسی اور نام پر پکارا گیا ہے۔

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ۚ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ۚ لَهُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ

ترجمہ یا بڑی چیز جس پر غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو۔

مذکورہ آیات سے معلوم ہوا کہ جن چیزوں پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو، خود بتوں کے نام پر ہو، یا اللہ کے کسی درگزریدہ انسان کے نام پر، سب حرام ہیں۔ اور اللہ کے نام پر اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے، یا کسی مصیبت سے چھٹکارہ حاصل کرنے کے لئے، یا شفا یابی کے لئے نذر یا روق جائے، تو یہ بالکل جائز ہے۔

نذر و نیکان جائز طریقہ

نذر و نیکان چوں کہ عبادت ہے، اس لئے غیر اللہ کے نام پر جائز نہیں ہے، مثلاً کوئی شخص یہ کہے کہ حج عہد افتادہ جیدانی کے نام کی تیرا دیتا ہوں، یا کسی اور ولی،

پیر کی قربان ہوگی، صرف مردوں کے لئے ایساں ثواب کی احضرت ہے۔

عبادت کی ایک قسم سجدہ

سجدہ بھی عبادت ہے، لہذا صرف اللہ ﷻ کے لئے خاص ہوگا۔

﴿قرآن کریم میں اللہ ﷻ کے لئے سجدہ کرنے کا حکم﴾

﴿سُورَةُ الْحَجِّ: 79﴾

ترجمہ اے مومنو! کوئی سجدہ نہ کرو اور عبادت نہ اپنے پروردگار کی۔

﴿لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الْبَرِّ﴾

﴿حُجَّةُ الْبُرْجَانِ﴾ (سورة الحج: 37)

ترجمہ تم دُشمن نہ تو سورج کو سجدہ نہ کرو اور نہ چاند بلکہ اللہ ہی کو سجدہ

کرو جس نے ان چیزوں کو پیدا کیا ہے۔

﴿سُورَةُ الْحَجِّ: 1﴾

ترجمہ جس قسم اللہ نے آسمان سجدہ نہ کرو اور (جنتی) عبادت کرو۔

﴿سُورَةُ الْحَجِّ: 2﴾

ترجمہ اور کسی وقت رات کو سجدہ نہ کرو، ہر پاکی بیان کر بڑی رات تک۔

﴿سُورَةُ الْحَجِّ: 3﴾

ترجمہ سو تو یاد کر خوبیاں اپنے رب کی، وہ ہو سجدہ کرنے والوں سے۔

سجدہ کی اقسام

سجدہ کی دو قسمیں ہیں (۱) سجدہ عبادت (۲) سجدہ تعظیم و تکریم

سجدہ عبادت

سجدہ عبادت حضرت آدم علیہ السلام سے آ کر حضور ﷺ تک اللہ تعالیٰ کے ملاوہ کسی دوسرے کیلئے کرنا بھی جائز نہیں رہا۔

سجدہ تعظیم و تکریم

یہ پہلی امتوں میں جائز تھا، جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں کا حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کرنا اور فرشتوں کا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنا، یہ سجدہ تعظیمی تھا جو کہ پچھلی امتوں میں جائز تھا۔

سجدہ تعظیم کے متعلق بعض مفسرین کی بہترین توجیہ

بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام اور فرشتوں کا سجدہ جہت و سمت کے اعتبار سے تھا، جیسے سجدہ و سجدہ یعنی آدم علیہ السلام کی طرف سجدہ کرو۔ صل سجدہ تو اللہ تعالیٰ کیلئے تھا، آدم علیہ السلام کیلئے نہ تھا۔ جیسے اللہ تعالیٰ کے سجدہ وہ اللہ تعالیٰ کی صورت حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں کا حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کرنے کی تھی کہ جہت یوسف علیہ السلام کی تھی، اور سجدہ اللہ تعالیٰ کیلئے تھا۔

❁ شریعت محمدیہ میں سجدہ کی عبادت اور سجدہ کی عظمت و اہمیت بیان فرمیں۔

❁ مَا شَيْئٌ عَزَّوَجَلَّ سَجْدَةً سَجْدَةً حَبِيبٍ حَبِيبٍ سَجْدَةً سَجْدَةً

سجده برائے جہاں السلام (۱۱)

ترجمہ اگر میں کسی کو کسی سے اگے سجدہ کرتے کا حکم دیتا، تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کے اگے سجدہ کرے (کہ اللہ عزوجل نے خاوند کا بڑا حق رکھا ہے)۔

حدیث میں غیر اللہ کو سجدے کی ممانعت

❁ اَوْفَضْتُ لِكُلِّ بَشَرٍ سَجْدَةً سَجْدَةً

ترجمہ کسی انسان کے لئے مناسب نہیں کہ وہ کسی دوسرے نشان کو سجدہ کرے۔

ایک صحابی نے حضور ﷺ سے سوال کیا کہ حضرت ہم باہر جا کر دیکھتے ہیں کہ وہاں کے لوگ اپنے ہاں شاہوں کو سجدہ کرتے ہیں، حالانکہ وہ تو باطل میں اور آپ ﷺ نبی برحق ہیں، تو ہم آپ کے سامنے سجدہ کیوں نہ کریں؟ حضور ﷺ نے منع فرمایا، ورنہ کہہ دیکھو! جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا، تو کیا تم میری قبر پر سجدہ کرو گے؟ تو اس شخص نے کہا کہ حضور ہم ایسا نہیں کریں گے، آپ ﷺ نے فرمایا جس طرح میری قبر پر سجدہ حرام ہے، اسی طرح میرے سامنے سجدہ کرنا بھی حرام ہے، خواہ تقطیعی ہی کیوں نہ ہو۔

سجدہ قبور سے متعلق حضرت تھانویؒ کا فرمان

حکیم الامت حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانویؒ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے قبر کو سجدہ کیا، تو اس کو شرک و شریک دہیں کہیں گے، مگر اس سے حرام ہونے میں سب کا اتفاق ہے، اور اگر کسی سجدہ سے مراد ہی سجدہ ہے، جو بندے اپنے رب کے سامنے کرتے ہیں، تو ایسا کرنے وال کا فر اور مرتد ہو جائے گا، اور اگر محض تعظیم کیلئے قبر، یا بادشاہ یا استاد کے سامنے سجدہ کیا ہے، تو تمام صحابہ کرامؓ، ائمہ دین، علماء کرام، و سلف صالحین، سے متعلق فتویٰ ہے کہ یہ حرام ہے، اس کی حرمت میں کوئی شبہ نہیں، اگرچہ کفر کے درجے تک نہیں پہنچتا۔

یہود و نصاریٰ پر انبیاء علیہم السلام کی قبروں کو سجدہ گاہ بنانے پر لعنت

حضرت عائشہؓ کی روایت ہے حضور ﷺ نے فرمایا: لعن اللہ من سجد لغير الله، لعن اللہ من سجد لغير الله، لعن اللہ من سجد لغير الله (مشکوٰۃ المصابیح 1/73) ترجمہ: اللہ کی لعنت یہود و نصاریٰ پر کہ انہوں نے اپنے امین کی قبروں کو سجدہ گاہ بنالیا۔

”تفسیر خازن“ و ”معالم“ میں: ”لَعَنَ اللّٰهُ مَنْ سَجَدَ لِمَنْ دُونَهُ“ کے تحت سعید بن جبیرؓ سے منقول ہے: ”سجدہ لغير الله“۔ ترجمہ: یعنی تم غیر اللہ کو سجدہ نہ کرو۔

❖ شاہ عبدالعزیز محدث دہلویؒ کا تفسیر میں مذکور ہے کہ سجدہ تطہیسی سے متعلق

فتویٰ "احادیث متواترہ سجدہ تطہیم منع است" (۱۱۱)

ترجمہ: احادیث متواترہ سے یہ بات ثابت ہے کہ سجدہ تطہیسی ممنوع ہے۔

❖ حضرت شیخ احمد ربندی مجدد الف ثانیؒ فرماتے ہیں "امر کسح کران سجدہ

فرمودہ جو سجدہ تطہیم اریح کتاب فقہ از مذہب اربعہ اریح کتاب حدیث

نیادہ" (۱۱۲)

ترجمہ (غیر اللہ کو) سجدہ کرنا ممنوع ہے، اور سجدہ تطہیسی کا جو مذہب اربعہ

کی کتب اللہ میں سے کسی کتاب میں اور احادیث کی کتب میں سے کسی کتاب میں نہیں ملتا ہے۔

سجدہ کے شبہ سے سلام کرتے وقت جھکنے کی ممانعت

کسی انسان کو بطور سلام کے سجدہ کرنا حرام ہے، کیونکہ اس میں بھی غیر اللہ کے

سامنے جھکتا ہے، اس لئے حضور ﷺ نے جھکنے سے منع فرمایا۔ "ترندی شریف" کی

روایت سے

❖ "عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ﷺ: "لا تسجدوا لله على خلقه"

رواه البخاري (۱۱۳) "لا تسجدوا لله على خلقه" صحیح بخاری (۱۱۳)

رواه مسلم (۱۱۴) "لا تسجدوا لله على خلقه" صحیح مسلم (۱۱۴)

العم (۱۰۱، ۱۰۲)

ترجمہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ایک شخص نے حضور ﷺ سے عرض کیا یا رسول اللہ! اگر ہم میں سے کوئی اپنے کسی بھائی یا دوست کو ملے، تو کیا اس کے لئے جتنے ۴۰ حضور ﷺ نے فرمایا نہیں، عرض کیا یا رسول اللہ! میں نے کب جوہر لے؟ آپ ﷺ نے فرمایا نہیں، میں نے پوچھا یا رسول اللہ! ہاتھ پکڑے، اور مصافحہ کرے، آپ ﷺ نے فرمایا ہاں۔

۱۰۰ بہت سے لوگ سلام کرتے وقت جبکہ کمرسہ کرتے ہیں، یہ طریقہ درست نہیں ہے، بلکہ سیدھے ہو کر سلام کرنا چاہئے، ہاتھ اور پیٹنی کو بوسہ دینا بھی اگر کوئی بوڑھا یا بزرگ ہو تو جائز ہے، کسی جوان کے ہاتھ اور پیٹنی پر بوسہ دینا جائز نہیں۔

عقیدہ اَلْاَحِدِ سُبْحَانَہٗ نے کیسے دو عام فہم مثالیں

مثال نمبر ۱: کوئی بھی شخص یہ گوارا نہیں کر سکتا کہ اس کا غلام اس کی مدد میں اس کے برابر ہو جائے، اور کوئی کام کرتے وقت اس کا کسی طرح عطا کرنا پڑے، جیسے دو آزاد آدمی جب کاروبار میں شریک ہوں تو دونوں ایک دوسرے کا عطا کرتے ہیں، مگر یہ بات مشرک لوگ اپنے لئے گوارا نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ کے لیے کیسے گوارا کرتے ہیں کہ اس کے بندے اور غلام کو اس کی خدائی میں شریک ٹھہرا دیتے ہیں۔

چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں

[illegible]

مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ

مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ

(۱۶۰)

ترجمہ: وہ تمہیں خود تمہارے اندر سے ایک مثل دیتا ہے، ہم نے جو رزق تمہیں دیا ہے کیا تمہارے غلاموں میں سے کوئی اس میں تمہارا شریک ہے کہ اس رزق میں تمہارا درجہ ان کے برابر ہو، (اور) تم ان غلاموں سے ویسے ہی ڈرتے ہو، جیسے آپس میں ایک دوسرے سے ڈرتے ہو؟ ہم اس طرح داخل ان لوگوں جیسے کھوں کھوں کر بیان کرتے ہیں جو عقل سے کام لیں۔

مثال نمبر ۲: اگر ایک غلام کے کئی مالکان ہوں اور وہ مالکان بھی آپس میں جھگڑتے رہتے ہوں، تو غلام ہمیشہ پریشانی کا شکار رہے گا کہ کس کا من مانوں، اور کس کا نہ مانوں۔

اس کے برعکس اگر کسی غلام کا ایک ہی مالک موتا ہے تو اسے یہ پریشانی پیش نہیں آتی، وہ یکسو ہو کر اپنے سچائی کی طاعت کر سکتا ہے، اسی طرح جو شخص توحید کا قائل ہے، وہ ہمیشہ یکسو ہو کر اللہ تعالیٰ کی کوپکارتا ہے، اور اسی کی عبادت کرتا ہے، اس کے برعکس جن لوگوں سے کئی کئی حد تھارکھے ہیں، وہ کبھی ایک ہیوتا کا سہرا لیتے ہیں، کبھی دوسرے کا، اور ہمیں یکسوئی میں نہیں آتی، اس طرح یہ مثال توحیدی اسیں بھی ہے، اور سب کی حکمت تھی۔

مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ

مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ

يَعْلَمُونَ ﴿الرَّمز: 29﴾

ترجمہ اللہ نے ایک مثال دی ہے کہ، ایک (غلام) شخص ہے جس کی ملکیت میں کئی لوگ شریک ہیں، جن کے درمیان بھیجی جان بھی ہے، اور وہ سارا (غلام) شخص وہ ہے، جو پورے کا پور ایک ہی آدمی کی ملکیت ہے، کیا ان دونوں کی حالت ایک جیسی ہو سکتی ہے؟ الحمد للہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے (اس مثال سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی) لیکن ان میں سے کونسا لوگ سمجھتے نہیں۔

توحید پر مشتمل خوبصورت دعا پر انعام

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ ایک دیہاتی کے پاس سے گزرے وہ اپنی نماز میں دعا مانگ رہا تھا اور اللہ سے مناجات کر رہا تھا آپ ﷺ نے ایک آدمی کے ذمہ لگایا کہ جب یہ دیہاتی نماز سے فارغ ہو جائے تو اسے میرے پاس لے تا چنانچہ وہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا حضور ﷺ کے پاس ایک کان سے کچھ سونا ہدیہ میں آیا تھا، حضور ﷺ نے وہ سونا سے ہدیہ میں دے دیا پھر اس سے پوچھا کہ تمہوں نے قبیلے سے ہوا؟ میں نے کہا کہ اللہ کے رسول اپنی عمر بن مصعبہ قبیلہ سے ہوں، حضور ﷺ نے فرمایا یہ تم جانتے ہو کہ میں تم کو یہ سونا کیوں ہدیہ کیا ہے؟ میں نے کہا یا رسول اللہ! ہماری آپ کی رشتہ داری ہے اس وجہ سے، آپ ﷺ نے فرمایا رشتہ داری کا بھی حق ہوتا ہے، لیکن میں نے تمہیں یہ سونا اس وجہ سے ہدیہ کیا ہے کہ تم نے بہت عمدہ طریقہ سے اللہ کی ثناء بیاں کی ہے۔

۱۰۰۰ یہ ہے کہ ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے
 نفس کو چھوڑ کر اللہ کے راستے میں
 جہاد کرے اور اللہ کے راستے میں
 جہاد کرنے سے پہلے اپنے نفس کو
 چھوڑ دے۔ (۱۰۰۰) (۱۰۰۰) (۱۰۰۰)
 (۱۰۰۰) (۱۰۰۰) (۱۰۰۰) (۱۰۰۰) (۱۰۰۰)

ترجمہ: اسے وہاں تک کہ اس کو تکلیف نہیں دیکھ سکتیں اور کسی کا خیال و عمل اس
 تک نہیں پہنچ سکتا ہے، اور نہ اوصاف بیان کرنے کے لئے اس کے اوصاف بیان کر سکتے
 ہیں، اور نہ حواشی زمانہ اس پر، اثر انداز ہو سکتے ہیں اور نہ اسے گردش زمانہ سے کوئی
 اندیشہ ہے، جو پہاڑوں کے وزن اور سمندروں کے چپانے اور بارش کے قطروں کی تعداد
 اور درختوں کے پتوں کی تعداد کو جانتا ہے، اور وہاں تمام چیزوں کو جانتا ہے جن پر رات
 کی تاریکی چھاتی ہے، اور جن پر دن روشنی ڈالتا ہے، اور نہ اس سے، ایک آسمان دوسرے
 آسمان کو چھپا سکتا ہے، اور نہ ایک زمین دوسری زمین کو، اور نہ سمندر ان چیزوں کو چھپا سکتا
 ہے، جو اس کی تہ میں ہیں، اور نہ کوئی پہاڑ ان چیزوں کو چھپا سکتا ہے، جو اس کی تحت
 چٹانوں میں ہیں، (۱۰۰۰) تو میری عمر کے آخری حصہ کو سب سے بہترین حصہ بنا
 دے، ورنہ میرے آخری عمل کو سب سے بہترین عمل بنا دے، ورنہ میرا بہترین ان دنوں بنا،

جس دن میری تجھ سے ملاقات ہو۔

توحید پر مشتمل ایک اور خوبصورت دعا

حضورِ تہجد کی مسنون دعاؤں میں سے وہ عاجس کے ہر ہر کلمے سے توحید واضح ہوتی ہے، اس میں کو غور سے پڑھ لیا جائے تو توحیدِ آسمانی سے سمجھ میں آجائے گی۔

[illegible]

ترجمہ... اے اللہ! جن کی یاد کی حافی ہے، تو ان میں سب سے زیادہ یاد کا مستحق ہے، اور جن کی عبادت کی حافی ہے، تو ان میں سب سے زیادہ عبادت کا حق دار ہے، اور جس سے بددعا کی حافی ہے، تو ان میں سب سے زیادہ گمراہ کرنے والا ہے۔ اور جو مالک کہلاتے ہیں، تو ان میں سب سے زیادہ گمراہ کرنے والا ہے، اور جن سے مانگا جاتا ہے، تو ان

سب میں زیادہ سچی ہے، اور جو دیتے ہیں، تو ان سب سے زیادہ فرغت دہا ہے، اسے اللہ اتنا ہی بادشاہ ہے، تیرا شریک کوئی نہیں، تو یکساں ہے تیرا مثل کوئی نہیں، تیری ذات سے سوا جو چیز بھی ہے، سب نیست و نابود ہونے والی ہے، تیرے حکم کے بغیر تیری فرمانبرداری نہیں کی جاسکتی، اور نہ تیرے علم کے بغیر تیری نافرمانی ہو سکتی ہے، تیری طاعت کی جائے تو تو خوش ہوتا ہے، اور تیری نافرمانی کی جائے تو تجھ پر عتاب ہے، ہر حاضر سے نزدیک تر ہے، اور ہر غائب سے زیادہ قریب ہے، حاصل ہوا اور آڑے آیا تو جانوں ورن کی خواہشات کے درمیان (یعنی دونوں کا مالک ہے جدھر چاہے پھیر دے کفر کی طرف یا اسلام کی طرف)، پکڑ رکھے ہیں تو نے پیشانیوں کے ہاں (یعنی سب تیرے قبضہ میں ہیں)، اور تمھیں یہ تو نے لوگوں کے سب غلوں کو (موج مضبوط میں)، اور تمھیں وہی ہیں سب کی عمریں، اور مخلوق کے دل تیرے لیے کشادہ ہیں، اور بھید تیرے سامنے سب کھلے ہوئے ہیں، حلال اس وہ چیز ہے جو تو نے حلال فرمائی، اور حرام وہی ہے جس کو تو نے حرام فرمایا، ورن دین وہی ہے جو تو نے جاری کیا، اور حکم وہی ہے جو تو نے مقدر فرمادیا، سب مخلوق تیری پیدا کر مودہ ہے، اور سب بندے تیرے ہی بندے ہیں، ورن تو ہی وہ اللہ ہے جو بڑا مہربان ہے ورن مٹتی رحمت والا ہے۔

توحید پر چند دلائل

پہلی دلیل: اہل اسلام کا یہ دعویٰ ہے کہ، اگر عالم کے لیے دو یا دو سے زائد بتائے والے ہوں تو کار خیزہ عالم بالکل، رہیم پر ہم ہو جائے گا اور کوئی شے بھی وجود میں نہ آئے

گی کیونکہ اس میں تو کسی کو کلام نہیں کہ اللہ کے لیے کامل لذات و اصفت ہو، ضروری ہے خداوند ہی ہو سکتا ہے جو ہر قسم کے نقص سے پاک ہو ورنہ خالق و مخلوق میں کیا فرق ہے اس لیے کہ بندے خدا بننے سے اس وجہ سے محروم ہیں کہ ان میں طرح طرح کے نقصانات موجود ہیں، وجود کا ناقص، قدرت ان کی ناقص، علم ان کا ناقص پس مگر (عید باللہ) اللہ بھی ہماری طرح ناقص ہو، ہماری ہی طرح مجبور ہو تو اس کو ہم پر خدا بن جانے کا کیا حق ہے۔

پس جب ہر خدا کامل اور مستقل ظہر اتو ہر ایک کی تاثیر بھی کامل اور مستقل ہوگی، اس لیے کہ حلق کی مثال آفتاب اور مانتاب اور مخلوق کی مثال زمین کی ہی ہے، زمین آفتاب سے بقدر آفتاب منور ہوتا ہے اور مانتاب سے بقدر مانتاب روشن پنکنا ہوتا ہے۔ ہاں حب و بھائے والے ہوں گے اور ہر ایک کی تاثیر خاص ہوگی، تو ہر حد ان طرف سے او کامل وجود ہر مخلوق کے پیمانہ میں آئیں گے، و رسم، آیتیں ہیں کہ ایک سانچہ میں دو چیزیں اور ایک نیام میں دو تلواریں اور میر بھر چنانہ میں دو میر چیز در یک جوتے میں دو قدم اور یک لباس میں دو بدن اور یک مکان میں اس کی مقدار سے دو چند اسباب نہیں ہاں سکتے و مگر زبر، سستی کر کے اس میں ڈال ہی، یا جائے تو وہ سانچہ اور وہ نیام اور وہ لباس یک سو بھی کسی طرح سام نہیں رہ سکتا۔

اسی طرح اگر او خداوں کی طرف سے پورا پورا وجود ایک مخلوق میں سامنے لگے تو بے شک وہ مخلوق نیست و نابود ہو جائے گی و اگر یہ کہہ جائے کہ انوں خداؤں سے

مل کر ایک ہی وجود آیا تو پھر حقیقت میں ہر ایک خدا مستقل علت و مستقل موثر ہو گا بلکہ وہ خداؤں کا مجموعہ مل کر موثر ہو گا جس سے ہر ایک کا نقص اور ناقص ہونا ناممکن آئے گا، ہاں! اگر یہ احتمال ہوتا کہ خدا ناقص بھی ہو سکتا ہے تو یہ کہنا ممکن ہو جاتا کہ جس طرح ادھر غلوں کا نور مل کر کامل ہو جاتا ہے، اسی طرح وہ خدا کے عطا کئے ہوئے وجود بھی مل کر کامل ہو جائیں گے، مگر اس کا کیا حاشا کہ تمام اہل عقل اس پر متفق ہیں کہ ہر گاہ وہ خداوندی میں نقص کا کسی طرح گزر نہیں۔

یصل اگر وہ خدا کا مل انداز اور تمام الصفات ہوتے تو یہ کار خات عام بالکل صافی ہستی سے مٹ چکا ہوتا، جس معلوم ہو، کہ تمام عالم کے لیے، ایک ہی خدا ہے۔ اور اس آیت میں اسی دلیل کی طرف اشارہ ہے، قال تعالیٰ ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ یعنی اگر زمین و آسمان میں سوائے خدا کے چند معبود ہوتے تو یقیناً یہ سب کے سب فنا ہو جاتے۔

(تقریر دل پذیر 21، ص 100، ج 22، طبع 22، در سالہ مہدیہ 140)

دوسری دلیل: عالم کے موجودہ نظام پر نظر ڈالنے سے ہر سمجھ دار شخص یہ سمجھ سکتا ہے کہ اس عالم کے جس سلسلہ پر نظر ڈالتے ہیں، وہ ایک ہی اصل پر حا کر تمام ہو جاتا ہے روشنی کے سلسلہ کو، یخ بچنے کے وہ آفتاب پر پہنچ کر ختم ہو جاتا ہے، گرمی کے سلسلہ پر نظر ڈالتے کہ آتش آتش پر پہنچ کر ختم ہو جاتا ہے۔

خدا کے سلسلہ کو دیکھ بیٹھے کہ ایسا ایسا ہوا ہے جس کی کوئی حد نہیں، مگر تمام

سلسلہ کا ختم ایک پر ہوتا ہے، کیونکہ ایک سب کے لیے اصل ہے جیسا کہ آفتاب تمام روشنیوں کے لیے اور آتش تمام حرارتوں کے لیے اصل ہے۔ موجوں کا سلسلہ پانی پر ختم ہو جاتا ہے۔ خطوط دائرہ کا سلسلہ مرکز پر ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ مرکز تمام خطوط کے لیے اصل ہے، حکام کا سلسلہ بادشاہ پر تمام ہو جاتا ہے۔

ای اصل عالم میں کوئی ایسا سلسلہ نہیں کہ جو کسی ایک اصل پر ختم نہ ہوتا ہو، پس یہ ناممکن ہے کہ کسی ایک موجود صلی ہا ان موجودات عالم کا سلسلہ تمام نہ ہو، ضرور ہے کہ کوئی یہ موجود ہو کہ جس کا جو اصل اور قی ہو اور ان تمام موجودات کا وجود اس کا فیض ہو جیسے ایک ستارہ تمام روشنیوں کی اصل ہے اور ہستی سب اسی کی لراع میں حتی کہ چاند مارے بھی سی سے روشن ہیں۔

تیسری دلیل: اگر دو خدا فرض کئے جائیں اور ہر ایک کامل قدرت و رکامل اختیار کے ساتھ موصوف ہو ورا یک کار او کسی شے کے ایجاد کے متعلق ہو تو سوال یہ ہے کہ دوسرا خدا پہلے حد کی مخالفت پر قادر ہے یا اس کی موافقت پر مجبور ہے۔

پس اگر وہ سراسر خدا پہلے کی مخالفت کر سکتا ہے اور پہلے حد کی تدبیر کو رد کر سکتا ہے تو یہ دوسرا خدا قادر اور قاهر ہوگا اور پہلے حد ایتھینا عاجز اور قاصر ہوگا اور ظاہر ہے کہ عاجز و قاصر تو خدا نہیں ہو سکتا لہذا خدا ہی ہو سکتا ہے جو ہر طرح سے کامل ہو۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ دوسرا خدا پہلے حد کی کسی قسم کی مخالفت نہیں کر سکتا بلکہ اس کی موافقت پر مجبور اور مضطر ہے تو یہ دوسرا خدا عاجز اور مجبور ہونے کی وجہ سے حد نہیں رہ سکتا، خدا اسی رہے

کا جس کی شان "معدنہ" ہو اور کوئی ذرہ برابر بھی اس کی مخالفت نہ کر سکتا ہو۔
چوتھی دلیل: اگر وہ خدا مانے جائیں تو ظاہر ہے کہ الوہیت میں انہوں مشترک اور
 مبدی ہوں گے، اب اس الوہیت کے علاوہ، ایک خدا میں ولی ایسی خاص صفت ہونی
 چاہئے کہ جس کو صفت کمال کے ذریعہ امتیاز حاصل ہے (جتنی پہلے خدا میں وہ صفت کہاں
 پائی جاتی ہے اور دوسرے خدا میں نہیں پائی جاتی) تو ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں اور
 حد خدا نہیں رہ سکتا، کیونکہ صفت کمال سے خالی ہونا ایک عیب ہے جو کہ الوہیت کے
 سرسبز منافی ہے۔

اور اگر پہلے خدا کو دوسرے خدا سے صفت نقص کے ذریعہ سے امتیاز حاصل ہے یا
 غیر صفت کمال کے ذریعہ سے امتیاز ہے تو اس صورت میں پہلا خدا خدا نہیں رہ سکتا،
 کیونکہ صفت نقص کے ساتھ موصوف ہونا یہ صفت کہاں سے خالی ہونا شان الوہیت کے
 بالکل منافی ہے۔

پانچویں دلیل: نیز ایک خدا تبار عالم کے لیے کافی ہے یا نہیں، اگر کافی ہے تو
 دوسرا خدا بالکل متعارض و بے کار ہے یعنی بالکل فاسد ہے جس کی کوئی حاجت نہیں، اور جس
 کی کوئی حاجت نہ ہو وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے، خدا کی شان تو یہ ہونی چاہئے کہ وہ سب سے
 مستغنی ہو اور تمام عالم اس کا محتاج ہو، اور اگر ایک خدا کی تبار عالم کے لیے کافی نہیں تو یہ
 خدا عاجز ہو گا اور کسی دوسرے خدا کا تبار عالم میں محتاج ہو گا، اور ظاہر ہے کہ عاجز اور محتاج
 خدا نہیں ہو سکتا۔

چھٹی دلیل: نیز، کردہ خدا فرض کئے جائیں تو یہ بتلائے کہ ایک خدا اپنے سر کو دوسرے خدا سے پوشیدہ رکھ سکتا ہے یا نہیں، اگر رکھ سکتا ہے تو دوسرا خدا بے خبر اور جاہل ہونے کی وجہ سے خدا نہ رہے گا، اور اگر یہ خدا اپنے اسرار کو دوسرے سے پوشیدہ نہیں رکھ سکتا تو یہ خدا عاجز ہونے کی وجہ سے خدا نہ رہے گا۔

ساتویں دلیل: نیز شرکت ایک قسم کا عیب ہے، اور یکتائی صفت جمال ہے، چنانچہ جب کسی کی مدح کی جاتی ہے تو یہی کہا جاتا ہے کہ آپ یکتائے زمانہ ہیں، بے مثل اور بے نظیر ہیں اور حسب حد کے لیے ہر قسم کے عیب سے پاک ہونا ضروری ہے تو اس عیب شرکت سے بھی پاک ہونا ضروری ہوگا۔

آٹھویں دلیل: اگر خداوند عالم کو خدا، واحد، دائم، قادر، متعالیٰ، تسلیم کیا جائے اور کسی کو کل عام سے خارج کئے لیے کافی سمجھا جائے تو پھر عقل و دیاچار کی کوئی تحدید نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ جس دلیل سے آپ دو چار صنائع اور خدا میں گئے اسی دلیل سے دوسرا شخص خدا کو زائد عدد میں مان سکتا ہے، بلکہ اگر کوئی شخص ایک انسان کی ہر حرکت اور سکون کے لیے جدا جدا خدا مان لے تو آپ اس کو عقود رب سمیں سکتے، خلاصہ یہ کہ خدا کو ایک نہ ماننا غیر محدود خدا ماننے کے لیے ایک اور ازہ کھوتا ہے، ایک عابد کے لیے غیر محدود معبودوں کا ماننا حقیقت میں یک ذات کو غیر محدود ذات کی اطاعت کا علم، یہ اس کی طاقت سے بڑھ کر حکم ہے۔

اگر دو یا دو سے زائد حد تسلیم کئے جائیں تو ہم خدا کا اپنے وجود خاص پر دلیل قائم کرنے سے عاجز ہو جائیں گے۔ اس لیے کہ حدوث عالم مطلق بنانے والے کے وجود پر دلالت کرتا ہے کئی بنانے والوں پر کسی قسم کی دلالت نہیں کرتا اور اگر ہا فرض متعدد بنائے والوں پر دلالت کرے تو وہ کسی خاص خدا پر دلالت نہیں کرتا، جو دلیل ایک خدا پیش کر سکتا ہے وہی دلیل عینہً دوسرے خدا کے وجود پر پیش ہو سکتی ہے۔ لہذا تعدد صانع کی تقدیر پر ہر خدا کا اپنی دلالت پر یہی دلیل قائم کرے کہ جو فقط یہی دلالت پر دلالت کرے اور دوسرے پر ہر گز دلالت نہ کرے، عاجز ہو جائے گا۔

دسویں دلیل: اگر ہا فرض دو خدا فرض کئے جائیں تو اس صورت میں یا تو ہر ایک دوسرے کا محتاج ہو گا یا نہ ہو گا۔ اگر محتاج ہو گا تو دوسرا مستغنی بن جائے گا۔ ہر ایک دوسرے سے مستغنی اور بے نیاز ہو گا۔

کوئی صورت میں کوئی بھی خدا نہ رہے گا اس لیے کہ احتیاج اور نیاز مندی خدا کی خدائی کے منافی ہے۔ اور دوسری صورت میں جو محتاج ہو گا وہ خدا نہ رہے گا، خدا وہی رہے گا کہ جو سب سے مستغنی اور بے نیاز ہو گا اور وہ ایک ہی ہے۔

اور تیسری صورت میں بھی کوئی خدا نہ رہے گا اس لیے کہ خدا کی شان یہ ہونی چاہئے کہ کوئی اس سے بے نیاز نہ ہو، سب اسی کے محتاج اور دست نگر ہوں اس لیے کہ استغناء اور بے نیازی عینہً ضروری شے ہے۔ پس، اگر معاذ اللہ خدا سے بھی استغناء اور بے نیاز مندی ممکن ہو تو معاذ اللہ خدا کا غیر ضروری ہو جائے گا۔

ایک کھل ہوا عیب ہے۔ اور خدا کی دستان سب بیوس سے پاک ہوتی ہے۔ پس اگر وہ خدا ہوں اور ہر خدا دوسرے سے مستغنی اور بے نیاز ہو تو پھر ہر خدا کا غیر ضروری ہونا ناممکن ہے، جو کہ سراسر شان الوہیت کے خلاف ہے۔

سبحہ و تعالیٰ عما یقولون علواً کبیراً

... کا ترجمہ حضرت مولانا محمد رفیع کاندھلوی (۱۹۰۰ء)

توحید پر مشتمل چند ایمان افروز قرآنی واقعات

(۱) اصحاب کہف کا تین سو نو سو سال غار میں بغیر کھانے پینے کے زندہ رہنا

صحاب کہف جی غار والے یہ تین سو نو سو سال تھے، جو ایک مشرک بادشاہ کے عہد حکومت میں توحید کے قائل تھے۔ بادشاہ نے ان کو توحید پر ایمان رکھنے کی بنا پر پشیمان کیا کہ یہ حضرات شہر سے نکل کر ایک غار میں چھپ گئے تھے۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے ان پر گہری نیند طاری فرمادی، اور یہ تین سو نو سو سال اسی غار میں پڑے رہے۔

اللہ تعالیٰ نے اس نیند کے دوران ہی قدرت کاملہ سے ان کی زندگی کو بھی سلامت رکھا، اور ان کے جسم کو بھی نکلنے سڑنے سے محفوظ رکھا، تین سو نو سو سال بعد ان کی آنکھ کھلی تو انہیں اندازہ نہیں تھا کہ دو اتنی لمبی مدت تک سوتے رہے ہیں۔

سورۃ کہف میں ارشاد ہوتا ہے

... انھیں جس قدر غارتھا وہ سوچا کہ ہم کون ہیں؟

وَلَمَّا رَأَى أَنَّهُ لَا يُفِيدُهُ دُعَاؤُهُ قَالَ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ جَعَلَ عَلَيَّ الْوَيْلَ مِنَ الْمَنَافِقِينَ إِنَّمَا يَخُفُّونَ عَلَيَّ لَمَّا غَوَاوُا وَلَا خِيفَةَ عَلَيَّ مِنْهُمْ وَلَا جُنَاحَ عَلَيَّ إِنْ بَدَّلْتُكُمْ إِلَى سَبِيلٍ آخَرَ فَتَعَالَى اللَّهُ عَنِ الْمُنَافِقِينَ

شَطَط (الکھف 114)

ترجمہ ہم تمہارے سامنے ان کا واقعہ ٹھیک ٹھیک بیان کرتے ہیں۔ یہ کچھ نوجوان تھے جو اپنے پروردگار پر ایمان لائے تھے، اور ہم نے ان کو ہدایت میں خوب ترقی دی تھی۔ اور ہم نے ان کے دل خوب مضبوط کر دیے تھے۔ یہ اس وقت کا ذکر ہے جب وہ اٹھے، ورائیوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا مالک ہے۔ ہم اس کے سوا کسی کو معبود بنا کر چکڑ نہیں پکاریں گے، اگر ہم ایسا کریں گے تو ہم یقیناً انتہائی ضلالت کہیں گے۔

دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے

وَلَمَّا رَأَى أَنَّهُ لَا يُفِيدُهُ دُعَاؤُهُ قَالَ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ جَعَلَ عَلَيَّ الْوَيْلَ مِنَ الْمَنَافِقِينَ إِنَّمَا يَخُفُّونَ عَلَيَّ لَمَّا غَوَاوُا وَلَا خِيفَةَ عَلَيَّ مِنْهُمْ وَلَا جُنَاحَ عَلَيَّ إِنْ بَدَّلْتُكُمْ إِلَى سَبِيلٍ آخَرَ فَتَعَالَى اللَّهُ عَنِ الْمُنَافِقِينَ

(الکھف 25)

ترجمہ وہ (صحابہ کرام) اپنے غار میں تین سو سال اور مزید نو سو سال (سوئے) رہے۔

۱۰۰ اس واقعہ کے ذریعہ اللہ رب العزت نے انسانیت کو پیغام دیا ہے کہ وہ زندہ رکھنے میں مادی چیزوں کے محتاج نہیں، بغیر کھلے پائے بھی زندہ رکھنے پر قادر ہیں۔ پس کی پر ایمان رہا، اسی کو رازق تسلیم کرے۔

(۱۲) حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پتھر پر نغی مارنے سے بارہ چشمے جاری ہونا

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک پتھر بصورت مربع تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بحکم خداوندی اس پر لکڑی داری تو چاروں طرف سے تین تین نہریں بہہ نکلیں۔ یہ پتھر بیل کے سر بہن تھا جو بیل پر لاد دیا جاتا۔ جہاں اترتے رکھ دیتے اور لکڑی لگتے ہی اس میں سے نہریں بہہ نکلتیں۔ جب کوچی کرتے تو اٹھ لیتے اور نہریں بند ہو جاتیں اور پتھر کو ساتھ رکھ لیتے۔

یہ پتھر طور پہاڑ کا تھا جو ایک ہاتھ لمبا اور ایک ہاتھ چوڑا تھا۔ بعض حضرات کہتے ہیں یہ جنتی پتھر تھا اس دس ہاتھ لمبا چوڑا تھا، دشمنیں نہیں چسکتی رہتی تھیں۔

ایک اور قول میں ہے کہ یہ پتھر حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ جنت سے آیا تھا، اور یوں ہاتھوں ہاتھ پہنچتا ہوا حضرت شعیب علیہ السلام و ملائکہ انہوں لکڑی داری یہ پتھر دونوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیے تھے۔ (عبراس کبیر 1/415 مکتہ فدیس)

ترجمہ: ﴿فَإِذَا رَآهٖ فَسَمَّىٰ﴾

﴿فَإِذَا رَآهٗ فَسَمَّىٰ﴾

مُشْرِئُهُمْ ﴿الْبَقَرَةُ 60﴾

ترجمہ: اور (وہ وقت بھی یاد کرو) جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو سم نے کہا: اپنی نغی پتھر پر مارو، چنانچہ اس (پتھر) سے بارہ چشمے پھوٹ نکلے۔ ہر ایک قبیہ نے اپنے پانی لینے کی جگہ معلوم کر لی۔

(۳) موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے لیے دریا ئے نیل میں راستے بنانا

حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ہمراہ دریائیل کے پاس پہنچے تو فرعون بچہ شکر کے چھپ کر رہے ہوئے وہاں پہنچا تو بنی اسرائیلیوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا اے موسیٰ اہم تو کیڑے گئے، رب کی مدد کہاں ہے؟

پس حضرت موسیٰ **علیہ السلام** کی طرف وحی آئی کہ اپنی ٹکڑی وریا پر مارو۔ ٹکڑی وریا ہر ٹکڑے کی پانی سے راستہ دے دیا وریا کی طرح کھڑا ہو گیا، حضرت موسیٰ **علیہ السلام** اور ان کے ماننے والے ان راستوں سے گزر گئے۔

انہیں اس طرح پڑھاتے دیکھ کر، فرعونوں نے بھی بچے کھوڑے سی، اس پر
 ازل (یعنی، دب سارے کے سارے اس میں آگئے، تو پانی کو مل جانے کا حکم ہوا) اور
 چاروں طرف ریل پیل ہو گئی، اور سارے کے سارے ڈوب کر مر گئے۔

(اسیر اس کٹر 344 عکبہ ہدیہ)

اللہ رب اعزات کافرمان ہے

المادة ١٠٠: لا يجوز للمحكمة أن تصدر حكمًا بغير التمسك بالبرهان.

... ..

المجلس الأعلى للدراسات والبحوث في جامعة القاهرة

ترجمہ پھر جب انہوں نے ایک دوسرے کو نظر آنے لگے تو وہ سی (میں) کے ساتھیوں نے کہا کہ اب تو کی بات ہے کہ ہم پکڑی ہے جسے موسیٰ نے کہا ہرگز

نہیں، میرے ساتھ یقینی طور سے میرا پروردگار ہے، وہ مجھے راستہ بتائے گا۔ چنانچہ ہم
سے موسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی کہ اپنی لائمی سمندر پر مارو، پس پھر سمندر پھٹ گیا
اور ہر حصہ ایک بڑے پہاڑ کی طرح کھڑا ہو گیا۔

اللہ رب العزت اگر کسی کو بچانا چاہیں تو کوئی اسے نہیں مار سکتا۔
موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیلیوں کو دریائے نیل سے صحیح سام پر کر کے یہ بات کیا کہ
وہ بچنا چاہے تو، ریاضہ نہیں سکتا اس لیے کہ دریا بھی اسی کے حکم کا پابند ہے۔

(۴) حضرت صالح علیہ السلام کے لیے پھر سے اودھنی کا ٹکنا

حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے جب ان سے کہا کہ آپ کوئی معجزہ دکھائیں تو ہم آپ
پر ایمان لائیں گے، تو حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ تم کو سا معجزہ کیجنا چاہتے ہو؟
انہوں نے کہا کہ یہ سامنے کی بڑی چٹان سے یہ ہمارے دیکھتے ہوئے پھنے اور اس
میں سے ایک گاہن دھنی نکلے، تو ہم آپ پر ایمان لے لیتے۔

چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام نے نمارش و غرہ کر دی، اور پھر اللہ رب العزت سے دعا
کی، اسی وقت وہ ہاتھ پیر اور گاہن دھنی ان کے دیکھتے ہوئے اس میں سے نکلی، پس کچھ
وقت تو وہیں ہوئے، آخر کوٹ غرہ پری رہے۔

ارشاد ربانی ہے

وَلَمَّا رَأَىٰ صَالِحٌ لَّامَةً مِّنَ السَّمَاءِ قَالَ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُفْعَلُ بِي كَمَا فُعِلَ بِأَشْقَاهُمُ لَئِن كُنْتُ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ أَفَتُخَذُ بِالنَّبِيِّ يُفْعَلُ بِهِ كَمَا فُعِلَ بِأَشْقَاهُمُ لَئِن كُنْتُ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ أَفَتُخَذُ بِالنَّبِيِّ يُفْعَلُ بِهِ كَمَا فُعِلَ بِأَشْقَاهُمُ لَئِن كُنْتُ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ

وَلَمَّا رَأَىٰ صَالِحٌ لَّامَةً مِّنَ السَّمَاءِ قَالَ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُفْعَلُ بِي كَمَا فُعِلَ بِأَشْقَاهُمُ لَئِن كُنْتُ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ أَفَتُخَذُ بِالنَّبِيِّ يُفْعَلُ بِهِ كَمَا فُعِلَ بِأَشْقَاهُمُ لَئِن كُنْتُ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ

ترجمہ (حضرت صالحؑ نے) کہا (لو) یہ ونسی ہے۔ پانی پیے کے لیے ایک باری س کی ہوگی، اور ایک معین دس میں ایک باری تمہاری ہوگی۔ اور اس کو بری سیت سے ہاتھ بھی نہ لگا، ورنہ ایک زبردست دن کا عذاب تمہیں آپکڑے گا۔ پھر ہوا یہ کہ نبیوں نے اس اونٹنی کی کوئی کٹ ڈالیں اور آخر کار چیمان ہوئے۔

۵۰۰ اللہ رب اعزت سبب بنانے والے ہیں، لیکن اسباب کے محتاج نہیں ہیں، وہ غیر ظاہری سبب کے سبب کچھ کرنے پر قادر ہے۔ ونسی جیسی عجیب خلقت جانور کہ پہاڑ پھاڑ کر نکلتا ہے، اس کا شریک لذات کا کمال ہے۔

۱۱) حضرت موسیٰؑ کو بچنے میں دریا کے نیل میں بچانا

نوجویوں نے فرعون سے یہ کہا تھا کہ تیری رعایا میں ایک ایسا بچہ پیدا ہو گا جو تیری حکومت کے لیے خطرہ ہوگا، تو فرعون ایک سال نرینہ ولد کو قتل کر دیتا تھا، دوسرے سال زندہ چھوڑ دیتا تھا۔ جب حضرت موسیٰؑ اسی سال پیدا ہوئے جو سال بچوں کو قتل کرنے کا تھا اللہ رب اعزت نے حضرت موسیٰؑ کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈالی کہ جب رُکے کی پیدائش کی اطلاع کا اندیشہ ہو تو اسے ایک تابوت میں بند کر کے دریا میں چھینک دینا۔

چنانچہ انہوں نے یہی کیا، اور ہر فرعون اپنی بیوی اور بیٹی کے ساتھ دریا کے کنارہ کھڑا تھا کہ ایک تابوت دریا میں آتا، یکھا تو سب وہاں سے نکال دیا۔

اندرباعزت کافران ہے

وَأَلْعَلَّ فِي سَمْعِهِمْ نَادٍ يُرِيضُهُمْ رَبُّهُمْ فَيَقْبَلُوا مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِمْ فَيُدْنُوهُمْ إِلَى آلَائِهِمْ وَيَخْتَلِفُ ذَا بَيْنِهِمْ

ترجمہ اور ہم نے موسیٰ (علیہ السلام) کی والدہ کو الہام کیا کہ تم اس (بچے) کو دوادھ پاؤ، پھر جب تمہیں اس کے بارے میں کوئی خطہ ہو تو اسے دریا میں ڈال دینا، اور ڈرنا نہیں، اور نہ صدمہ کرنا، یقین رکھو ہم اسے واپس تمہارے پاس پہنچا کر دیں گے، اور اس کو پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر بنائیں گے۔

(۷) حضرت موسیٰ (علیہ السلام) کی پرورش دشمن کے گھر کران

اطہار اور جادو گردوں نے فرعون سے یہ کہا تھا تجھے جو برص کی بیماری ہے اس کا علاج یہ ہے کہ فلاں وقت سمندر کے کنارے ایک چیز آئے گی جس کے اندر اسن نما کوئی چیز ہوگی، اس کا لعاب اپنے جسم میں لگا دو تو ٹھیک ہو جاؤ گے۔

چنانچہ ایک دن وہ اپنی بیوی اور بیٹی کے ہمراہ دریا کے کنارے کھڑا تھا کہ ایک تابوت کنارے آتے دیکھا اس کو پہر نکلوا، تو دیکھا ایک بچہ ہے اور جس کے انگوٹھے سے دودھ جاری ہو رہا تھا وہی اس کی غذا تھی، فرعون نے اس بچے کا لعاب اپنے جسم پر ملا تو ٹھیک ہو گیا، پس اس بچے کو اپنے سینے سے لگایا۔

جس شیطان قسم کے لوگوں نے کہا کہ یہ وہی بچہ ہے جو تمہاری حکومت ختم کرے

گا۔ تو فرعون نے اس کو دریا میں پھینکے گا اور دنیا تو سنی بیوی نے اسے منع کیا، اور کہا شاید
اس سے ہمیں فائدہ پہنچے یا اس کو سمیٹنا بنائیں۔ فرعون نے اس کی فرمائش پوری کر دی۔
ارشادِ ربانی ہے

وَلَمَّا كَذَبَ الْفُتُورُ غَرِقَ فَذُرْنَا لَكَ أَجْرًا
غَسَقَ أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ لَكَ عَذَابٌ مُرِيدٌ

ترجمہ اور فرعون کی بیوی نے (فرعون سے) کہا کہ یہ بچہ میری اور تمہاری
آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اسے قتل نہ کرو، کچھ بچید نہیں کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچائے، یا ہم
اسے پٹنا بنائیں، اور (یہ فیصلہ کرتے وقت) نہیں انجام کا پتہ نہیں تھا۔

فائدہ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے گھر
کر کے یہ ثابت فرمایا کہ جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اور اللہ کی تدبیر کامل
ہے اور انسان کی تدبیر ناقص ہے۔

(۸) حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، نھی کا اثر دیکھنا

وَلَمَّا كَذَبَ الْفُتُورُ غَرِقَ فَذُرْنَا لَكَ أَجْرًا
غَسَقَ أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ لَكَ عَذَابٌ مُرِيدٌ (النقص 3)

ترجمہ اور یہ کہ لہنی لہ نھی نیچے ڈال دوں مگر ہوا یہ کہ جب نہوں نے اس
لہ نھی کو دیکھ کہ وہ اس طرح حرکت کر رہی ہے جیسے وہ سانپ ہو، تو وہ پیٹنے پھیم کر
بھاگے، اور مڑ کر نہ دیکھا۔ (ان سے کہا گیا) موسیٰ سامنے آؤ، اور ڈرو نہیں، تم بالکل

محفوظ ہو۔

نہم جو ذات، غشی کو خود بنانا سکتی ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے اس کے ارادے کا نام وجود ہے اور اس کی قدرت کامل ہے۔

(۹) حضرت عزیرؑ کو سو سال موت دے کر زندہ کرنا

مشہور قوس یہ ہے کہ یہ سنی بیت المقدس تھی، بخت نصر نے حب اسے اجازت اور مکانات کر دیے اور آبادی کو بالکل برباد کر دیا۔ پس ایک مرتبہ حضرت عزیرؑ آیا اور میرے دوست کا گزر یہاں سے ہوا تو انہوں نے دیکھا ساری بستی تہہ و پاا ہو گئی ہے وہ مکان ہے نہ ٹہیں وہاں ٹھہر کر سوچنے لگے پس حسب ایسا بڑا یہ رونق شہر ایسا اجڑا ہے ابچہ یہ کیسے آباد ہو گا، پس اللہ نے خود ان پر موت نازل فرمائی۔

یہ تو اسی حالت میں رہے وہاں ستر سال بعد بیت المقدس پھر آباد ہو گیا اب سو سال کے بعد اللہ نے انہیں زندہ کیا اور فرشتے کے درجے سے ان سے پوچھا کہ تیری مدت تک تم مردور ہے؟ جس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ ابھی ایک دن بھی چورا نہیں ہوا اور کھانا اس غرمہ میں سڑا ہوا تھا اور گدھے کی ہڈیاں حد ہو گئی تھیں، پھر اللہ نے اپنی قدرت سے ان کے سامنے گدھے کو زندہ کر دیا۔

(تفسیر ابن کثیر 3571 مکتبہ مدینہ)

اللہ کا فرمان ہے

وَمَا يَعْزُبُ عَنْكَ شَيْءٌ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَ رَبِّكَ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَ أَيْدِيهِمْ وَلَا يُحِيطُ بِشَيْءٍ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ

ترجمہ اور (اس وقت کا تذکرہ سنو) حب، براہیم **رحمۃ** نے کہا تھا کہ میرے پروردگار! مجھے دکھایے کہ آپ مراہوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں؟ اللہ نے کہا: یا قیس! یقیں نہیں؟ کہے تلک یقیں کیوں نہ ہوتا؟ مگر (یہ خواہش اس لیے کی ہے) تاکہ میرے اس کو پورا اطمینان حاصل ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا: اچھا تو چار پرندے لو، اور انہیں اپنے ساتھ مانوس کر لو، پھر (ان کو دوا کر کے) ان کا ایک ایک حصہ ہر پہاڑ پر رکھ دو، پھر ان کو بانو وہ چاروں تمہارے پاس دوا سے چلے آئیں گے۔ اور جاں رکھو کہ اللہ چوری طرح صاحب اقتدار بھی ہے، اعلیٰ درجے کی حکمت والا بھی۔

(۱۱) حضرت مریم **رحمۃ** کو بے موسم پھل کھلانا

حضرت زکریا **رحمۃ** کو حضرت مریم **رحمۃ** کا خلیل بنایا گیا تھا، پس ان کی کفالت کا بوجھ حضرت زکریا **رحمۃ** نے اپنے دماغ لے لیا تھا، اور حضرت زکریا **رحمۃ** ان کے خالو بھی تھے۔ حضرت زکریا **رحمۃ** جب کبھی ان کے پاس ان کے حجرے میں جاتے تو بے موسمی میوے ان کے پاس پاتے، مثلاً: جازوں میں گرمیوں کے میوے اور گرمیوں میں جازوں کے میوے۔

ایک دن حضرت زکریا **رحمۃ** نے اس سے پوچھا کہ یہ روزیاں کہاں سے آتی ہیں؟ انہوں نے جواب دیا: خدا کے پاس سے، وہ جسے چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے۔
(عبرانی کتب ۱: 405 مکہ مدینی)

اللہ جل جلالہ کا فرمان ہے

﴿وَمَا يَكْفُرُ بِهِ إِلَّا الْأَقْصَىٰ ۚ﴾

و سر سے اتر کر وہ لوگ ہو جس غم سے کہ وہ بے خبر ہو

پیشاء بغیر جناب) (ال عمران: 37)

ترجمہ: جب بھی ذکر کیا (حسب) ان کے پاس ان کی عبادت گاہ میں جاتے، ان کے پاس کوئی رزق پاتے۔ انہوں نے پوچھا: مریم! تمہارے پاس یہ چیزیں کہاں سے آتیں؟ وہیں اللہ کے پاس سے اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔

(۱۰) حضرت سیدنا مسیحؑ کے تخت کو بغیر ایندھن ہوا میں چلانا

اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا مسیحؑ کے لیے ہوا تالیع کر دی تھی، آپ اپنے تخت پر بیٹھ اپنے اہل فکر اور سامان اسباب سے بیٹھ جاتے تھے۔ تخت پر بندھے اپنے پر کھول کر سایہ کرتے تھے۔

حضرت سعید بن جبیرؓ فرماتے ہیں کہ چھ ہلو کر یاں لگائی جاتی تھیں، آپ کے قریب مومن انسان بیٹھتے تھے، ان کے پیچھے مومن جس بیٹھتے تھے۔ پھر ہوا کو حکم دیجئے تو وہ اس تخت کو لے کر چلتی، اور اس کی رفتار اتنی تیز ہوتی تھی کہ ایک مہینہ کی مسافت صبح کے وقت میں طے کر لیتی اور ایک مہینہ کی مسافت شام کے وقت طے کر لیتی۔ (تفسیر اس کثیر: 386، 3 مکہ فلیپی)

اللہ رب العزت کا فرمان ہے

و یومئذ یفزع الی ربہم کل نفس

جائے۔ اس کی نماز میں اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو زمین میں دھنسا دیا۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب خلیل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غٹ میں ڈالتے لگے تو انہوں نے یہ دعا کی **اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ سَبَّحْتُکَ وَحَمَدْتُکَ وَتَعَلَّیْتُکَ وَاسْتَعِیْذُ بِکَ مِنْ کُلِّ عَذَابٍ اِلَّا عَذَابَکَ** (اے اللہ آسمان میں تو کیل سے، اور زمین میں تیری عبادت کرنے والوں میں کیا ہوں۔)

بعض سلف سے ثابت ہے کہ سی وقت جبرئیل صلی اللہ علیہ وسلم آسمان وزمین کے درمیان ظاہر ہوئے اور فرمایا آپ کو کوئی حاجت ہے؟ آپ نے جواب دیا **اِنَّ رَبَّیْ فَاکَرَّ** (میرے رب سے تم سے تو کوئی حاجت نہیں، البتہ اللہ تعالیٰ سے حاجت ہے۔) اور جب حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسی سے ہانڈھ کر غٹ میں ڈالتے کارواں دیکھا، تو آپ کی زبان پر یہ ورد تھا: **حَسْبِیْ اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِیْل**

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ بارش کا اور وہ فرشتہ ہاتھ لگائے ہوئے تیار تھا کہ کب خدا کا حکم ہو، اور میں اس آگ پر بارش برسا کر اسے ٹھنڈا کر دوں۔ پس اللہ تعالیٰ نے براہ راست آگ کو حکم دیا کہ تو میرے خلیل کے لیے ٹھنڈک اور سلامتی والی بن جا۔ حضرت عتبہ جبار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں دن دنیا بھر میں شگ سے کوئی فائدہ نہ اٹھا سکا۔

حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسیاں تو آگ نے جلا دیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ہال

کو بھی آگ نے نہیں جھولا۔ مروی ہے کہ آپ ﷺ اس میں چالیس یا پچاس دن رہے۔
برہنیم ﷺ فرماتے ہیں کہ مجھے اس زمانہ میں جو راحت اور سرور حاصل
تھا، وہ اس سے نکلے کے بعد حاصل نہ ہوا۔ اور فرماتے تھے کیا ہی اچھا ہوتا کہ میری
ساری زندگی اسی میں گزرتی۔ (نفسہ 383 3 مکملہ قدیمی)

ارشادِ ربانی ہے

﴿لَا يَجْعَلُ اللَّهُ سَبِيحًا مِّن مَّحْمُودٍ وَلَا مَدْحًا مِّن مَّحْمُودٍ وَلَا يَجْعَلُ اللَّهُ سَبِيحًا مِّن مَّحْمُودٍ وَلَا مَدْحًا مِّن مَّحْمُودٍ﴾
ترجمہ: وہ (یک دوسرے سے) کہنے لگے آپ میں جلا، الو اس شخص کو اور
پہنے خداؤں کی مدد کرو، اگر تم میں چہرہ کرنے کا دم ختم ہے۔ (چنانچہ انہوں نے
برہنیم ﷺ کو آگ میں ڈال دیا اور) ہم نے کہا اے آگ! ٹھنڈی ہو جا، اور ابراہیم
ؑ کے لیے سلامتی الٰہی بن جا۔ ان لوگوں نے برہنیم (ﷺ) سے لے کر ان کی کا
منصوبہ بنادیا تھا، مگر نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے انہی کو بری طرح ناکام کر دیا۔ اور ہم نے
ابراہیم ﷺ کو نجات دی۔

(۱۳) حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھنا

حضرت یونس علیہ السلام عراق کے شہر نینوا میں بھیجے گئے تھے، انہوں نے ایک
عرصہ تک اپنی قوم کو ایمان لانے کی دعوت دی، جب وہ مانی تو نہیں متنبہ کر دیا کہ تم

پہ تین دن کے اندر اندر عذاب آ کر رہے گا۔ قوم نے آپؐ میں طے کر لیا کہ حضرت یونسؑ کی جھوٹ نہیں ہوتی اس لیے اگر وہ بستی سے چلے جاتے ہیں تو ہم سمجھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ضرور آئے والا ہے۔

چنانچہ تاش کیسا تو معلوم ہوا کہ حضرت یونسؑ بستی سے نکل چکے ہیں اور قوم نے کچھ عذاب کے شانات کا مشاہدہ بھی کیا تو سب جمع ہو گئے اور اللہ تعالیٰ سے آگے فریاد کی اور توبہ تائب ہوئے، جس کی وجہ سے عذاب لے لیا گیا۔ اور حضرت یونسؑ نے تیس دن تک انتظار کیا مگر عذاب نہیں آیا تو وہ سمجھے کہ اب اگر اپنی قوم کے پاس جاتا ہوں تو وہ مجھے تھکائیں گے، اور قتل کا اندیشہ بھی ہے۔

چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار ہیے بغیر انہوں نے سفر شروع کر دیا اور ایک شہر پہ سوار ہوئے، یہی شہر جنور میں پھنس گئی، جہاں سے کہا جاتا ہے وہی خادم اپنے آقاؐ کی جہازت کے بغیر سوار ہوا ہے۔

چنانچہ قرامہ اندری ہوئی اور قرامہ اندازی میں حضرت یونسؑ کا نام نکلا، تو یونسؑ خود کھڑے ہوئے اور سمندر میں کود پڑے، بحرِ حضرت سے بلغمِ خدا ایک مچھلی سٹی اور آپؑ کو لقمہ کر گئی، لیکن بلغمِ خدا ان آپؑ کی ہڈی توڑی، یہ جسم کو کوئی نقصان پہنچا آپؑ س نے س نے غذا نہ تھی، بعد اس کا پیٹ آپؑ کے لیے قید خانہ تھا۔ ان مدھیروں میں پھنس کر یونسؑ نے اپنے رب کو پکارا۔

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْ لَا يَلٰهُ اِلَّا اَنْتَ اَنْقِذْنِيْ

حضرت حسن بصرہؓ فرماتے ہیں کہ آپ ﷺ چالیس دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور صبحِ صام مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالا۔ (تفسیر ابن کثیر 4/381 مکتبہ مدینی)

اللہ جل جلالہ کا فرمان ہے

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا زِينَتَكُمْ كُلُّ مَسْجِدٍ لِلَّهِ ۖ وَالْمَسْجِدُ الْأَقْصَىٰ لِلَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنَ الْمَسْجِدِ وَالْمَسْجِدُ الْمَكِّي ۚ وَاللَّهُ يَتَذَكَّرُ أُولَٰئِكَ﴾
 ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا زِينَتَكُمْ كُلُّ مَسْجِدٍ لِلَّهِ ۖ وَالْمَسْجِدُ الْأَقْصَىٰ لِلَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنَ الْمَسْجِدِ وَالْمَسْجِدُ الْمَكِّي ۚ وَاللَّهُ يَتَذَكَّرُ أُولَٰئِكَ﴾
 ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا زِينَتَكُمْ كُلُّ مَسْجِدٍ لِلَّهِ ۖ وَالْمَسْجِدُ الْأَقْصَىٰ لِلَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنَ الْمَسْجِدِ وَالْمَسْجِدُ الْمَكِّي ۚ وَاللَّهُ يَتَذَكَّرُ أُولَٰئِكَ﴾
 ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا زِينَتَكُمْ كُلُّ مَسْجِدٍ لِلَّهِ ۖ وَالْمَسْجِدُ الْأَقْصَىٰ لِلَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنَ الْمَسْجِدِ وَالْمَسْجِدُ الْمَكِّي ۚ وَاللَّهُ يَتَذَكَّرُ أُولَٰئِكَ﴾

ترجمہ اور تفسیر یونس (ع)ؑ بھی پیغمبروں میں سے تھے، جب وہ بھاگ کر بھری ہوئی شستی میں پہنچے، پھر وہ قرعہ اندازی میں شریک ہوئے اور قرعے میں مغلوب ہوئے پھر مچھلی نے انہیں نگل لیا، جبکہ وہ اپنے آپ کو ملامت کر رہے تھے۔ چنانچہ اگر وہ توبہ کرنے والوں میں سے نہ ہوتے، تو وہ اس دن تک اسی مچھلی کے پیٹ میں رہتے جس دن مردوں کو زندہ کیا جائے گا۔ پھر ہم نے انہیں ایسی حالت میں ایک کھلے میدان میں راکر ڈال دیا کہ وہ بیمار تھے، اور ان کے ہر ایک نسل وادار رخت لگا دیا۔

(۱۵) حضرت عیسیٰؑ کو پنگوڑے میں بات کرانا

جب حضرت مریمؑ مہاجر ہوئیں تو آپ نے عیسیٰؑ کو لے کر قوم کے پاس جہیں تو

لوگوں نے لازم رکھیا کہ یہ تو تو نے برا کام کیا ہے تو حضرت مریمؑ میں غم نہ ہونے اپنے
 مینے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ جو اب اس سے پوچھو، تمہوں نے کہا یہ تو بچہ
 ہے اس سے ہم کیسے بات کریں۔ پس اللہ ﷻ نے اس کو گویائی عطا فرمائی، یوں اللہ نے
 اپنی قدرت کا اظہار فرمایا کہ

وَمَا يَكْفُرُ الْكَافِرُ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمُ بَنَاتُهُنَّ بِأَخْصَانٍ يُكْتَبُ عَلَيْهِمَا الصَّدَقَتَانِ
 فَاتَّخِذُوا لَهُنَّ أَهْلًا وَقَدَّرَ اللَّهُ الْبَلَاءَ
 (وہ کافر کفر سے باز نہیں آتا۔ اور ان کے لیے دو بھائی آئے جن پر صدقہ لکھا گیا ہے۔
 لہذا ان کے لیے گھر بنالیں اور اللہ نے آزمائش کا حکم فرمایا۔)

ترجمہ اس پر مریم نے کس بچے کی طرف اشارہ کیا۔ تو لوگوں نے کہا کہ بھلا ہم
 اس سے کیسے بات کریں جو ابھی پالنے میں پڑا ہوا بچہ ہو؟ (کس پر) بچہ یوں اٹھا کہ میں اللہ
 کا بندہ ہوں۔ اس سے مجھے کتاب ملی ہے، اور نبی بنایا ہے، اور جہاں بھی میں رہوں، مجھے
 با برکت بنایا ہے، اور جب تک زندہ رہوں، مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، اور مجھے اپنی
 والدہ کا فرماں بردار بنایا ہے، اور مجھے سرکش اور سنگ دل نہیں بنایا۔ اور (اللہ کی طرف
 سے) سلامتی سے مجھ پر اس دن بھی جب میں پیدا ہوا، اور اس دن بھی جس دن میں
 مروں گا، اور اس دن بھی جب مجھے دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔

وہ اللہ رب العزت کی ذات ہی ہے جو ان تمام کاموں پر قدرت رکھتی

ہے، ورنہ یہ کسی مخلوق کے بس میں نہیں۔ پس چاہیے کہ اس پر ایمان لایا جائے، اسی کو وحدہ لا شریک لہ تسلیم کیا جائے۔

جو اللہ اس تمام کاموں پر قادر ہے کیا وہ انسان کی ضرورتیں پوری نہیں کر سکتا کہ اسے چھوڑ کر کسی غیر کی طرف رجوع کیا جائے اور شاہد بانی ہے کہ یہ نظام عالم چاہتا ہے، وہی نفع و نقصان کا مالک ہے۔

اللہ تعالیٰ کا تعارف قرآن کے آئینہ میں

اب یہاں سے چند ایسی آیات ذکر کی جاتی ہیں جن میں خود خالق عالم نے اپنا تعارف بہت خوبصورت انداز میں کر دیا ہے، ان پر غور کرنے سے عقیدہ و توحید مضبوط تر ہو جاتا ہے۔

﴿قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِلَّا بِإِذْنِهِ﴾
﴿يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ﴾

ترجمہ اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی، تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو۔ اور دن کو یہ بنایا جو تمہیں دیکھنے کی صلاحیت دے۔ اس میں یقیناً ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو غور سے سمجھتے ہیں۔

﴿وَلَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لِّمَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ مَا يَشَاءُ﴾
ترجمہ وہ اللہ ہی تو ہے جو تمہیں خلقی میں بھی اور سمندر میں بھی سفر کرتا ہے۔

وَاللَّهُ يَسْتَبْشِرُ بِالْحَيٰۤیِۡۤتِ ۚ وَالنَّهَارُ وَاللَّیْلُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ۚ

ترجمہ : اور وہی (اللہ) ہے جس نے رات اور دن اور سورج اور چاند پیدا کئے،

سب کسی نہ کسی مدت میں تیر رہے ہیں۔

وَاللَّهُ يَسْتَبْشِرُ بِالْحَيٰۤیِۡۤتِ ۚ وَالنَّهَارُ وَاللَّیْلُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ۚ

ترجمہ : اور وہی (اللہ) ہے جس نے رات اور دن اور سورج اور چاند پیدا کئے،

سب کسی نہ کسی مدت میں تیر رہے ہیں۔

وَاللَّهُ يَسْتَبْشِرُ بِالْحَيٰۤیِۡۤتِ ۚ وَالنَّهَارُ وَاللَّیْلُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ۚ

ترجمہ : اور وہی (اللہ) ہے جس نے رات اور دن اور سورج اور چاند پیدا کئے،

سب کسی نہ کسی مدت میں تیر رہے ہیں۔

وَاللَّهُ يَسْتَبْشِرُ بِالْحَيٰۤیِۡۤتِ ۚ وَالنَّهَارُ وَاللَّیْلُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ۚ

ترجمہ : اور وہی (اللہ) ہے جس نے رات اور دن اور سورج اور چاند پیدا کئے،

سب کسی نہ کسی مدت میں تیر رہے ہیں۔

ترجمہ : اور وہی (اللہ) ہے جس نے رات اور دن اور سورج اور چاند پیدا کئے،

ہے، حراہی کی اصلاح کرنے والا ہے، بڑائی مالک ہے۔ پاک ہے اللہ اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔

﴿هُوَ الَّذِي يُخَوِّلُكُمْ فِي الْأَرْضِ وَأَلَّا تُكُونَ لِلدَّارِ الْآخِرَةِ خٰسِرِينَ﴾

ترجمہ وہ اللہ ہی سے جو پیدا کرتا ہے، جو زمین میں لیتا ہے، صورت

بنانے والا ہے، اسی کے سب اچھے نام ہیں۔ آسمانوں اور زمین میں حق چیزیں ہیں، وہ اس

کی تسبیح کرتی ہیں، وروسی ہے جو اقدار کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی مالک۔

﴿اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا فِيهَا ۚ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ بَيْنَكُم مِّنَ الْوَادِيَةِ نَهْرًا ۚ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ أَعْنَابًا ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّمَنِ اعْتَدَىٰ ۚ﴾

ترجمہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو قرار کی جگہ بتایا، اور آسمان کو

ایک گنبد، اور تمہاری صورت گری کی، اور تمہاری صورتوں کو اچھا بنایا، اور پاکیزہ چیزوں

میں سے تمہیں رزق عطا کیا۔ اسے اللہ جو تمہارا پروردگار ہے۔ غرض بڑی برکت والا ہے

اللہ، سارے جہانوں کا پروردگار!

﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا فِيهَا ۚ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ بَيْنَكُم مِّنَ الْوَادِيَةِ نَهْرًا ۚ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ أَعْنَابًا ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّمَنِ اعْتَدَىٰ ۚ﴾

ترجمہ وہی اللہ جو تمہارا پروردگار ہے، غرض بڑی برکت والا ہے

اللہ، سارے جہانوں کا پروردگار!

﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا فِيهَا ۚ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ بَيْنَكُم مِّنَ الْوَادِيَةِ نَهْرًا ۚ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ أَعْنَابًا ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّمَنِ اعْتَدَىٰ ۚ﴾

ترجمہ وہی اللہ جو تمہارا پروردگار ہے، غرض بڑی برکت والا ہے

اللہ، سارے جہانوں کا پروردگار!

﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا فِيهَا ۚ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ بَيْنَكُم مِّنَ الْوَادِيَةِ نَهْرًا ۚ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ أَعْنَابًا ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّمَنِ اعْتَدَىٰ ۚ﴾

ترجمہ وہی اللہ جو تمہارا پروردگار ہے، غرض بڑی برکت والا ہے

اللہ، سارے جہانوں کا پروردگار!

طرح پکارا کہ تمہاری تابع داری حاصل اسی کے لیے ہو۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔

﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسِهِ فَذَلِكُمْ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ تُقَالُوا يَتَّخِذُ الْوُجُوهَ قُلُوبًا لَمْ يَخْلُقْكُمْ إِلَّا بِحَسْبِ عِلْمِهِ﴾

ترجمہ وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر طے سے، پھر بنے ہوئے خون سے، پھر تمہیں بچے کی شکل میں باہر لاتا ہے، پھر (وہ تمہاری پرورش کرتا ہے) تاکہ تم اپنی بھرپور حاکمت کو پہنچ جاؤ، اور پھر بوزجے ہو جاؤ۔ اور تم میں سے کچھ وہ بھی ہیں جو اس سے پہلے ہی وفات پا جاتے ہیں۔ اور تاکہ تم ایک مقرر میعاد تک پہنچو، اور تاکہ تم عقل سے کام لو۔

﴿هُوَ الَّذِي يُخَوِّدُكُمْ وَيَنْصَرِفُ مِنْكُمْ قَلِيلًا مِمَّا تَعْمَلُونَ﴾

ترجمہ وہی ہے جو رندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ اور جب وہ کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اس سے صرف اتنا کھتا ہے کہ ”ہو جائے“ وہ ہو جاتا ہے۔

﴿وَمَا مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَ بَاسِ اللَّهِ يَنْصَرِفُ مِنْكُمْ قَلِيلًا مِمَّا تَعْمَلُونَ﴾

ترجمہ وہی ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا جس سے تمہیں پیے کی چیزیں

حاصل ہوتی ہیں، ورنہ اس سے وہ درخت اُگتے ہیں جن میں تم ماریشوں کو چرات ہو۔

﴿هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ نَارَكُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا ۖ ذَرْبُكُمْ إِلَيْهِ يُدْرِكُهُ الْوَيْحُ وَالْعُثْقُ ۝﴾

الشَّحَابُ بِقَضَائِهِ (الرعد 12)

ترجمہ وہی ہے جو تمہیں بجلی کی چمک دکھاتا ہے جس سے تمہیں (س) کے کرنے کا (ڈر بھی ملتا ہے، اور (ہارش کی) امید بھی بندھتی ہے، اور وہی (پانی سے) لکڑے بدل اٹھاتا ہے۔

﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهَتِهِمْ كَارِهُونَ ۚ إِنَّ هُمْ مِنْهُمْ ذُنُوبًا مُّقْتَصِدًا وَلَا هُمْ بِمُعْذِرِينَ ۝﴾

وَالْخُلُوعُ وَالزَّرْعُ مُخْتَلِفٌ ذَرْبُهُ وَالرِّمَاقُ مُنْتَشِبُهُ وَعَنْزٌ مُنْتَشِبَةٌ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصْرِهِ لَا يَسْرِفُونَ ۝

ترجمہ اللہ وہ ہے جس نے ہر شے پیدا کئے جن میں سے کچھ (خیل دار ہیں جو) سہاروں سے دھرجا ہائے جاتے ہیں، اور کچھ بغیر سہارے کے اوپر چڑھتے ہیں اور ٹھکانا اور کھیتیاں، جن کے ذائقے الگ الگ ہیں، اور زیتون اور انار، جو ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں، اور ایک دوسرے سے مختلف بھی۔ جب یہ درخت پھل دیں تو ان کے پھلوں کو کھانے میں استعمال کرو، اور جب ان کی کٹائی کا دن آئے تو اللہ کا حق ادا کرو، در فصول مرتبہ نہ کرو۔ یاد رکھو، وہ فصول خرچ ہو گئیں تو پسند نہیں کرتا۔

﴿وَمَنْ يَعْصِ أَمْرًا مُنْفَرِغًا عَلَيْكُمْ سَوْفَ يُكَفِّرْ بِهِ وَلَا يُلْقِيهِمْ فِي السَّعِيرِ ۝﴾

قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ مَالٍ وَلَا مِثْقَلِ ذَرَّةٍ وَلَا أَسْأَلُكُمْ أَنْ تَتَّبِعُنِي بِعِزَّةٍ الْإِسْلَامِ (97)

ترجمہ اور اسی نے تمہارے لیے سارے بتائے ہیں، تاکہ تم ان کے ذریعے حلقی اور سمندر کی تاریکیوں میں راستے معلوم کر سکو۔ ہم نے ساری نشانیاں، ایک ایک کر کے کھول دی ہیں، (مگر) ان لوگوں کے لیے جو علم سے کام میں۔

وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ مَالٍ وَلَا مِثْقَلِ ذَرَّةٍ وَلَا أَسْأَلُكُمْ أَنْ تَتَّبِعُنِي بِعِزَّةٍ الْإِسْلَامِ

ترجمہ وہی ہے جس نے تم سب کو، ایک جہاں سے پیدا کیا، پھر ہر شخص کا ایک مستقر ہے، اور ایک امانت رکھنے کی جگہ۔ ہم نے ساری نشانیاں، ایک ایک کر کے کھول دی ہیں، (مگر) ان لوگوں کے لیے جو سمجھ سے کام میں۔

وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ مَالٍ وَلَا مِثْقَلِ ذَرَّةٍ وَلَا أَسْأَلُكُمْ أَنْ تَتَّبِعُنِي بِعِزَّةٍ الْإِسْلَامِ

وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ مَالٍ وَلَا مِثْقَلِ ذَرَّةٍ وَلَا أَسْأَلُكُمْ أَنْ تَتَّبِعُنِي بِعِزَّةٍ الْإِسْلَامِ

وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ مَالٍ وَلَا مِثْقَلِ ذَرَّةٍ وَلَا أَسْأَلُكُمْ أَنْ تَتَّبِعُنِي بِعِزَّةٍ الْإِسْلَامِ

وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ مَالٍ وَلَا مِثْقَلِ ذَرَّةٍ وَلَا أَسْأَلُكُمْ أَنْ تَتَّبِعُنِي بِعِزَّةٍ الْإِسْلَامِ

ترجمہ اور اللہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے آسمان سے پانی برسا دیا، پھر ہم نے اس کے ذریعے ہر قسم کی کو پھیں اکائیں۔ ان (کو نہیوں) سے ہم نے سبزیاں پیدا کیں جن سے ہم تمہارے برتہ دینے نکالتے ہیں، اور کھجور کے گاجوں سے پھلوں کے وہ

کچھ لکھتے ہیں جو (پھل کے بوجھ سے) جھٹے جاتے ہیں۔ اور ہم نے انگوٹوں کے باغ اکاے اور زیتون اور انار جو ایک دوسرے سے ملے جلتے بھی ہیں اور ایک دوسرے سے مختلف بھی۔ جب یہ درخت پھل دیتے ہیں تو ان کے پھلوں اور ان کے پکے کی کیفیت کو غور سے دیکھو۔ ہو گا ان سب چیزوں میں بڑی نشانیاں ہیں۔ (مکران لوگوں کے لیے جو ایمان لائیں۔)

﴿وَمَا يَكْفُرُ بِهِ إِلَّا الْأَقَلُّ مِنْهُمْ﴾
 ﴿وَمَا يَكْفُرُ بِهِ إِلَّا الْأَقَلُّ مِنْهُمْ﴾
 ﴿وَمَا يَكْفُرُ بِهِ إِلَّا الْأَقَلُّ مِنْهُمْ﴾ (الحل 14)

ترجمہ اور اسی ہے جس نے سمندر کو کام پر لگایا تاکہ تم اس سے تازہ گوشت کھاؤ اور اس سے دوزیورات نکالو جو تم پستے ہو۔ اور تم دیکھتے ہو کہ اس میں شقیں پانی کو چیرتی ہوئی چلتی ہیں تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو، اور تاکہ شکر گزار ہو۔

﴿وَمَا يَكْفُرُ بِهِ إِلَّا الْأَقَلُّ مِنْهُمْ﴾
 ﴿وَمَا يَكْفُرُ بِهِ إِلَّا الْأَقَلُّ مِنْهُمْ﴾
 ﴿وَمَا يَكْفُرُ بِهِ إِلَّا الْأَقَلُّ مِنْهُمْ﴾

ترجمہ اور اسی ہے جو مخلوق کی ابتدا کرتا ہے، پھر اسے دوبارہ پیدا کرے گا، اور یہ کام اس کے لیے زیادہ آسان ہے۔ اور اسی کی سب سے اونچی شان ہے، آسمان میں بھی اور زمین میں بھی اور اسی ہے جو اقتدار والا بھی ہے، حکمت والا بھی۔

﴿وَمَا يَكْفُرُ بِهِ إِلَّا الْأَقَلُّ مِنْهُمْ﴾ (الآوَنِي وَالْآخِرَةِ)

وَجَعَلْنَا لَكَ نُجُومًا مِّنْ دُرٍّ يُخَيِّرُكَ ۖ

ترجمہ : اللہ وہی ہے، اس نے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تعریف اسی کی ہے، دنیا میں بھی در سخرت میں بھی، اور حکم اسی کا چلتا ہے، اور اسی کی طرف تم سب واپس بھیجے جاؤ گے۔

وَجَعَلْنَا لَكَ نُجُومًا مِّنْ دُرٍّ يُخَيِّرُكَ ۖ

وَجَعَلْنَا لَكَ نُجُومًا مِّنْ دُرٍّ يُخَيِّرُكَ ۖ (الفرقان 47)

ترجمہ : اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے رات کو مہاس بنایا، اور نیند کو سراپا سکون، اور دن کو دوبارہ اٹھ کھڑے ہونے کا ذریعہ بنا دیا۔

وَجَعَلْنَا لَكَ نُجُومًا مِّنْ دُرٍّ يُخَيِّرُكَ ۖ

وَجَعَلْنَا لَكَ نُجُومًا مِّنْ دُرٍّ يُخَيِّرُكَ ۖ

وَجَعَلْنَا لَكَ نُجُومًا مِّنْ دُرٍّ يُخَيِّرُكَ ۖ (الفرقان 49)

ترجمہ : اور وہی ہے جس نے اپنی رحمت (یعنی ہارش) سے پسے ہوئیں سمجھیں جو (ہارش) خورشیدی لے کر آتی ہیں، اور سم نے ہی آسمان سے ہائیزہ پل اتارا ہے۔ تاکہ ہم اس کے ذریعے مردار میں کو زندگی بخشیں، اور اپنی مخلوق میں سے بہت سے موشیوں اور انسانوں کو اس سے میرا پ کریں۔

وَجَعَلْنَا لَكَ نُجُومًا مِّنْ دُرٍّ يُخَيِّرُكَ ۖ

وَجَعَلْنَا لَكَ نُجُومًا مِّنْ دُرٍّ يُخَيِّرُكَ ۖ

ترجمہ وہی ہے جس نے دو دریاؤں کو اس طرح ملا کر چاہا ہے کہ ایک بیٹھ ہے جس سے تسکین ملتی ہے، اور ایک تھکین ہے، سخت کڑوا اور ان دونوں کے درمیان ایک آڑ اور اس رکاوٹ حامل کردہ ہے، جس کو (دونوں میں سے) کوئی عبور نہیں کر سکتا۔

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ بَيْنَ بَدْرٍ مِّمَّا يَهْتَجِبُونَ وَبَدْرٍ مُّسْتَجِيبٍ

رُحْلُ قَدِيرًا (العرفان: 54)

ترجمہ اور وہی ہے جس نے پانی سے انسان کو پیدا کیا، پھر اس کو نفی اور سران رشتے عطا کئے، اور تمہارا پروردگار بڑی قدرت والا ہے۔

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِيَتَوَسَّوْا فِيهَا وَالنَّجْمَ بَازِعًا

وَأَزَادَ شُكُورًا (العرفان: 62)

ترجمہ اور وہی ہے جس نے رات اور دن کو ایسا بنایا کہ وہ ایک دوسرے کے پیچھے چلے آتے ہیں، (مگر یہ ساری باتیں اس شخص سے ہے (کار آمد ہیں) جو صحت حاصل کرنے کا ارادہ رکھتا ہو یا شکر بجا ناچا بننا ہو۔

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْيَوْمَ وَاللَّيْلَ وَجَعَلَ لَكُمُ الْفَجْرَ

وَالْمَغْرِبَ (العرفان: 63)

ترجمہ وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں و رات پیدا کئے۔ (مگر) تم وہ بہت کم شکر ادا کرتے ہو۔

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْيَوْمَ وَاللَّيْلَ وَجَعَلَ لَكُمُ الْفَجْرَ

(المؤمنون: 79)

ترجمہ اور وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھینکا یا اور اسی کی طرف تمہیں اکٹھا کر کے لے جایا جائے گا۔

﴿وَلَا تَغْلِبُونَ﴾ (المؤمنون: 78)

ترجمہ اور وہی ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے اور اسی نے قبضے میں رات اور ان کی تہذیبیں ہیں۔ کیا پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے؟

﴿وَلَا تَغْلِبُونَ﴾ (المؤمنون: 78)

ترجمہ لوگو! وہ ہے اللہ جو تمہارا پالنے والا ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ ہر چیز کا خالق ہے۔ لہذا اس کی عبادت کرو۔ ہر چیز کی نگرانی کرنے والا ہے۔

﴿وَلَا تَغْلِبُونَ﴾ (المؤمنون: 78)

ترجمہ کہہ دو ہاتھ یہ ہے کہ اللہ ہر لحاظ سے ایک ہے۔ اللہ ہی ایسا ہے کہ سب اس کے محتق ہیں وہ کسی کا محتق نہیں، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور اس کے جود کا کوئی بھی نہیں۔

﴿وَلَا تَغْلِبُونَ﴾ (المؤمنون: 78)

﴿وَلَا تَغْلِبُونَ﴾ (المؤمنون: 78)

توحید کی تیسری قسم: اسماء و صفات

اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا مسئلہ علمائے اہل بیت کے ان مسائل میں سے ہے جس سے نہ صرف عرب کے جاہل نامہ شناس تھے، بلکہ ایسا کہ بڑے بڑے مذہبیوں کے پیروکار بھی ان کے متعلق غلطیوں میں مبتلا تھے۔ یہودیوں کے اسفار اور صحیفوں میں جس حد سے برحق کا صلی نام "یہود" تھا، مگر کبھی ماس یہودیوں کو جس مقدس نام کو زبان پر لانے کی اجازت نہ تھی، دوسرا عام نام "ایسم" ہے، جو ہر موقع پر استعمال ہوتا ہے۔ ان دو کے علاوہ خدا کے بیسیوں نام اور اسماء ہیں جو درحقیقت اس کے اوصاف ذاتی اور اعلیٰ رہائی کے ترجموں ہیں، تو ارات اس کے ذکر سے ہلکا خالی ہے۔ صفت ہی میں سے جو صفت یہودی صحیفوں میں سب سے زیادہ نمایاں ہے وہ فوجوں والا خدا ہے، جو صرف خدا کی صفات جلالی کا مظہر ہے۔

مسیحیوں کی انجیل اور مذہبی کتابوں میں "پاپ" کا لفظ خدا کے لئے مستعمل ہوا ہے، اس لفظ کی حقیقت اور خدا پہ اس کے اطلاق سے مقصود کیا ہے، گوشت پوست اور مادیت سے بھرے ہوئے لفظ کا خدا پہ کا اطلاق بھی کہاں تک جائز ہے، اور اس سے اس مذہب میں کہاں تک غلطیاں پھیلئیں؟ اس باتوں کو چھوڑ کر بھی دیکھئے تو یہ خدا کے صرف جمادیات و صفات کی، قص اور مادی تعبیر ہے۔

حضرت محمد ﷺ نے انسانوں کے، اس فاسد خیال کو باطل ٹھہرایا، آپ نے فرمایا کہ اللہ کی صفات کا مدد تفسیر اور شمار سے باہر ہیں، اور اس کی باتوں کی کوئی انتہا نہیں، آپ نے

یہ دعا سکھائی اسے خداوند اتیرے ہر اس نام کے وسید سے جو تو نے اپنا رکھا، یا اپنی کتاب میں اتارا، یا کسی مخلوق کو سکھایا، یا اپنے لئے اپنے علم غیب میں اس کو چھپا رکھا، میں تجھ سے دعا کرتا ہوں۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا: "وہ الہامی دعا تعظیم ہونی خداوند! تیرے سب جیسے ناموں کے وسید سے جن میں سے کچھ کو ہم نے جانا، اور جن کو نہیں جانا تجھ سے درخواست کرتی ہوں۔

مغرض تمام جیسے درکمال نام اسی کے لئے ہیں، اور اسی کو زیارت ہیں۔

اللہ تعالیٰ کی صفات تین طرح کی ہیں

(۱) صفات جلالی (۲) صفات مہمان (۳) صفات کمالی۔

(۱) صفات جلالی

وہ اسرار و صفات جن سے خدا کی بڑائی، کبریائی، شہنشاہی کا اظہار ہوتا ہے، جیسے "بادشاہ"۔ ماب جس پر کوئی استر نہ پائے، اور جس کے حکم سے کوئی باہر نہیں جاسکتا، سب کو اپنے قبو میں رکھنے والا۔ "اپنی بڑائی دکھانے والا" وغیرہ۔ یہ صفات جلال ہیں۔

(۲) صفات جمالی

وہ اسرار و صفات جن سے خدا کے رحم و کرم، درشفقت و محبت کا اظہار ہوتا ہے، جیسے غلط فہمی، اسی طرح غلط (مہربان) اور (رحم کرنے)

و (۱) "محب" (باریک بین)، "عبد" (معاف کرے والا)، "د" (محبت کرنے والا) وغیرہ۔ یہ صفات جمالی ہیں۔

(۳) صفات کمالی

وہ اسماء و صفات جن سے خدا کی حنی، بڑائی، بزرگی اور ہر وصف میں اس کا کامل ہونا ظاہر ہوتا ہے۔

اس طرح کے اسماء و صفات پانچ قسم کے ہیں

(۱) صفات وحدانیت

وہ صفات جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت سے متعلق ہیں، جیسے "الاحد"، "الوتر" وغیرہ۔

(۲) صفات وجودی

وہ صفات جن سے اللہ تعالیٰ کا وجود بقاء و دوام ثابت ہوتا ہے، جیسے "موجود"، "موجود رہنے والا"، "میش رہدور بننے والا"، "نقیوم" جو اپنے سہارے تمام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، وغیرہ۔

(۳) صفات علم

وہ صفات جو اللہ تعالیٰ کے ہر چیز سے باخبر اور آگاہ ہونے کو ظاہر کرتی ہیں، جیسے

۱۔ "خیر رکھنے والا" عصبہ جاننے والا، عصبہ "جو باتیں سب سے پوشیدہ ہیں ان کو جاننے والا، عصبہ "دلوں کے چھپے ہوئے بھید کو جاننے والا" عصبہ "مٹے ہوئے عصبہ" دیکھنے والا، وغیرہ۔

(۴) صفات قدرت

وہ صفتیں جن سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ظہار ہوتا ہے، جیسے :
 ۱۔ ہر مشکل کو
 کھولنے والا، ۲۔ "قدرت والا" ۳۔ "اقدار والا" ۴۔ زبردست جس
 کے سامنے کسی کا زور نہیں چل سکتا، ۵۔ "مضبوط" جس میں کوئی کمزوری نہیں،
 وغیرہ۔

(۵) صفات تحریر

۱۰ صفات جو اللہ تعالیٰ کی ہستی، کبریائی، بزرگی اور تکیا، اربعہ و نقصان سے اس کی برات کو ظاہر کرتی ہیں، جیسے "عجل" (مہربانی)، "عص" (عظمت والا)، "الکبیر" بڑا، "الرہیع" بلند، "الجبار" بزرگ، "الکریم" شریف، وغیرہ۔

شیل نعمانی دت 4 (269)

توحید اساء و صفات کا مقبوضہ یہ ہے کہ کتاب اللہ اور سنت رسول میں وارد ہونے والے اللہ کے جملہ اسماء اعلیٰ اور اس کی تمام صفات کو تسلیم کیا جائے، اور ان میں کسی کو بھی شریک تصور نہ کیا جائے جسے

حسب حجت علیہ السلام

سمیع، بصیر، مدبر، حاکم اور سید عالمی و من و غیرہ اس میں
ملاحظہ فرمائیے، اس جملہ صفات کی اصل حقیقت و کیفیت کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیا جائے۔

اسماء و صفات کی ایک اور تقسیم

ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ تعالیٰ کی صفات کی دو قسمیں ذکر کرتے ہیں

(۱) صفات ذاتیہ (۲) صفات فعلیہ

(۱) صفات ذاتیہ

ان صفات کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات ذات ان کی ضد کے ساتھ موصوف نہ
ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات ذاتیہ "حیا"، "علم"، "قدرت"، "ارادہ"، "سمیع" اور
"بصر" اور "کلام" ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ تو متصف ہے ان کی ضد یعنی
"موت"، "نہل"، "عجز"، "غیر" کے ساتھ متصف نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ اہمات الصفات
یعنی بنیادی صفات بھی کہلاتی ہیں، کیونکہ یہ صفات فعلیہ اور دیگر صفات کے لیے منزلہ
بنیاد کے ہیں، اس لیے کہ اگر "حیات" ہی نہ ہو تو خدا اسی نہ رہے، ورنہ "علم" و "ارادہ" نہ
ہو تو کوئی فعل وجود میں نہ آئے۔

(۲) صفات فعلیہ

ان صفات کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ان کی ضد کے ساتھ موصوف
ہو سکے، اور ان کا تحقق غیر کے ساتھ ہو، جیسے مارنا اور چلنا، عزت دینا اور ذلت
دینا، رزق دینا اور نہ دینا، غیر وہ امام اشعری رحمۃ اللہ تعالیٰ کو بنیادی صفت

”قدرت“ کے ماتحت اور اس سے متعلق مانتے ہیں۔

امام ابو منصور ماتریدی **ت** صفات کی تقسیم اس طرح سے نہیں کرتا، وہ آٹھ صفات کو بنیادی قرار دیتے ہیں، جن میں سات اوہیں جو اوپر صفاتِ اسیہ میں مذکور ہوئیں اور آٹھویں صفت ”تکوین“ ہے۔

امام ماتریدی **ت** کے نزدیک اوپر مذکور صفاتِ فعلیہ کی بنیاد صفتِ تکوین ہے۔ تکوین کا مطلب ہے وجود میں لانا، تو اللہ **ت** وجود میں لانے والے بھی ہیں، شے کو وجود میں لانے کے اعتبار سے وہ خالق ہیں، اور عطائے رزق کو وجود میں لانے کے اعتبار سے وہ رازق ہیں۔ (اسلامی عقائد)

یہی اللہ **ت** کا فرمان ہے

﴿إِنَّا أَمَرْنَا أَنْ يَكُونَ لَكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ كُنْ﴾

صدقہ الہامی

یعنی وہ جس چیز کو پیدا کرنا چاہتا ہے کلر ”کن“ سے پیدا کرتا ہے، کسی سبب اور اسباب کا محتاج نہیں۔ ”کن“ سے پیدا کرنے کا نام تکوین ہے۔

اللہ تعالیٰ کی تمام صفات قدیم ہیں

اللہ **ت** کی تمام صفات قدیم ہیں، یعنی ازلی اور ہمیشہ سے ہیں۔ جب مخلوق بھی پیدا بھی نہیں کی گئی تھی اللہ **ت** سے وقت بھی خالق تھے، کیونکہ تخلیق کی بنیاد (جو کہ امام شافعی **ت** کے نزدیک صفتِ قدرت سے اور امام ماتریدی **ت** کے نزدیک صفتِ

تکوین ہے) ازل سے موجود ہے، اس وجہ سے خالق اس کی صفت قدیم ہے اور اللہ ۲۰ کا خالق ہونا مخلوق کے پیدا ہونے پر موقوف نہیں، بلکہ حقوق کا پیدا ہونا اس کے خالق ہونے پر موقوف ہے، اگر اس میں پیدا کرنے کی صفت نہ ہوتی تو یہ مخلوق کیسے پیدا ہوتی۔

اللہ تعالیٰ کی صفات میں ترتیب نہیں ہے

اللہ ۲۱ کی صفات میں ترتیب ربانی نہیں ہے، یعنی یہ کہنا درست نہیں کہ اللہ ۲۱ کی قدس صفت پہلے اور فلاں صفت بعد میں ہے۔ اس کی تمام صفات ربی و قدیم ہیں، یہ کہنا درست نہیں کہ اس کا علم اس کی قدرت سے پہلے ہے، یا اس کی قدرت اس کے علم کے بعد ہے، یا اس کی حیات اس کے علم سے پہلے ہے۔ وہ ہمیشہ ہمیش سے ہی اور علیم اور قدیر ہے۔

اللہ تعالیٰ کی صفات نہ عین ذات ہیں نہ غیر ذات ہیں

ایک دوسرے کے عین ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دونوں شے ہوں کا مصداق ہر اعتبار سے ایک ہی ہو۔ در ایک دوسرے کے غیر ہونے کا مطلب ہے کہ ان میں سے ہر ایک دوسرے کے بغیر موجود ہو سکتا ہے۔

اس قسم کے مطابق ذات حق اور صفات میں نہ عینیت ہوئی نہ غیریت ہوئی، عینیت تو اس سے نہ ہوئی کہ اس کے معنی میں دو چیزوں کا بالکل ایک ہونا اور چونکہ صفات ذات پر زائد ہوتی ہیں تو ان کا مصداق تمام اعتبار سے ایک نہ ہوا، لہذا صفات الہی ذات الہی کا عین نہ ہوئیں۔

اور غیریت اس لیے نہ ہوئی کہ یہاں ذات اور صفات دونوں میں سے ایک چیز بھی کسی نہیں کہ دوسرے کے بغیر اس کا پایا جانا ممکن ہو، صفات ذات کے بغیر اس لیے موجود نہیں ہو سکتی کہ صفات تابع ہوتی ہیں اور ذات متبوع ہوتی ہے، اور تابع کا وجود متبوع کے بغیر کماں ہے، و ذات صفات کے بغیر اس لیے نہیں پائی جا سکتی کہ ذات لمی کا صفات کماں سے خالی ہونا لازم آتا ہے، اور وہ محال ہے، لہذا ہر ایک دوسرے کے لیے لازم ہوا، اس لیے غیریت بھی نہ ہوئی۔

صفت علم میں اللہ نہ کا کوئی شریک نہیں

اللہ کی صفات میں **عبد** جی ہے، جی خوب علم رکھنے والا۔ اللہ تعالیٰ کا علم کامل، اور مخلوق کا علم ناقص ہے، ارشاد باری ہے

﴿لَا يَسْتَوِي السَّمْعُ وَالْبَصَرُ﴾

ترجمہ اور تمہیں علم کا تھوڑا حصہ دیا گیا ہے۔

اب کسی مخلوق کے علم کو قد کے علم کے مساوی قرار دینا، اور سے بھی اسی طرح غیب دان تصور کرنا جس طرح **اللہ تعالیٰ** کی ذات سے، پس یہ اس کی صفت علم میں شریک نہیں آتا ہے۔

اللہ کے علم کی وسعت کا ذکر

﴿إِنَّ أَمْرَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ (المجادہ: 7)

ترجمہ ہے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے۔

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُمْسِكَ السَّمَاءَ بِإِصْبِهِ إِنِّي مُنْفِثُ الْسَّحَابَ﴾

بِغُلِّ شَيْءٍ عَلَيْهِ ﴿۱۵﴾ (الاحقاف: ۱۵)

ترجمہ اور اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کی سب چیزوں سے واقف ہے، اور اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔

﴿لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾

﴿لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ (الاحقاف: ۱۶)

ترجمہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، وہ سب جانتا ہے، اور جو کچھ تم چھپا کر کرتے ہو، اور جو کھلم کھلا کرتے ہو، اس سے بھی آگاہ ہے، اور اللہ اس کے بھیدوں سے واقف ہے۔

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُمْسِكَ السَّمَاءَ بِإِصْبِهِ إِنِّي مُنْفِثُ الْسَّحَابَ﴾

عَلَيْهَا ﴿۱۷﴾ (الانعام: ۱۷)

ترجمہ اور اگر تم کسی چیز کو ظاہر کرو، یا اس کو مخفی رکھو، (یا در کھو کہ) اللہ تعالیٰ ہر چیز سے باخبر ہے۔

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُمْسِكَ السَّمَاءَ بِإِصْبِهِ إِنِّي مُنْفِثُ الْسَّحَابَ﴾

ترجمہ اور یہ کہ اللہ اپنے علم سے ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُمْسِكَ السَّمَاءَ بِإِصْبِهِ إِنِّي مُنْفِثُ الْسَّحَابَ﴾

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُمْسِكَ السَّمَاءَ بِإِصْبِهِ إِنِّي مُنْفِثُ الْسَّحَابَ﴾

ترجمہ جو چیز زمین میں داخل ہوتی، اور جو اس سے نکلتی ہے، اور جو آسمان سے اترتی، اور جو اس کی طرف جڑھتی ہے، سب اس کو معلوم ہے۔

﴿وَمَا يَشْعُرُ بِهِ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي الْسَّمَاءِ وَفَمَا يَسْجُدَ لَهُ الْمَلَائِكَةُ وَالْأَنْبِيَاءُ﴾

ترجمہ جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے، اور جو اس میں سے نکلتا ہے، اور آسمان سے اترتا ہے، اور جو اس پر جڑھتا ہے، سب اس کو معلوم ہے، اور مہربان ہے، درخشے والا ہے۔

﴿وَمَا يَشْعُرُ بِهِ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي الْسَّمَاءِ وَفَمَا يَسْجُدَ لَهُ الْمَلَائِكَةُ وَالْأَنْبِيَاءُ﴾

ترجمہ بیشک اللہ ہی کو قیامت کا علم ہے، اور وہی مینہ برساتا ہے، اور وہ (حامیہ کے) پیمبر کی چیزوں کو جانتا ہے، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کام کرے گا، اور کوئی شخص نہیں جانتا ہے کہ کس زمین پر اس کی موت آنے لگی، بیشک اللہ ہی جاسے والا، (در) خبر دہے۔

غیب دان ہونا خاصہ خداوند کی ہے

﴿وَمَا يَشْعُرُ بِهِ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي الْسَّمَاءِ وَفَمَا يَسْجُدَ لَهُ الْمَلَائِكَةُ وَالْأَنْبِيَاءُ﴾

ترجمہ بیشک اللہ ہی آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتوں کا جاننے والا ہے، وہ تو اس کے بھیدوں تک سے واقف ہے۔

﴿وَمَا يَشْعُرُ بِهِ إِلَّا اللَّهُ﴾
 ﴿وَمَا يَشْعُرُ بِهِ إِلَّا اللَّهُ﴾
 ﴿وَمَا يَشْعُرُ بِهِ إِلَّا اللَّهُ﴾

ترجمہ وہ غیب کا جاننے والا ہے، اور وہ ہر چیز بھی اس سے پوشیدہ نہیں، (نہ) آسمانوں میں، نہ زمین میں، اور کوئی چیز اس سے چھوٹی یا بڑی نہیں، مگر روشن کتاب میں (لکھی ہوئی) ہے۔

﴿وَمَا يَشْعُرُ بِهِ إِلَّا اللَّهُ﴾
 ﴿وَمَا يَشْعُرُ بِهِ إِلَّا اللَّهُ﴾
 ﴿وَمَا يَشْعُرُ بِهِ إِلَّا اللَّهُ﴾

ترجمہ کہہ دو کہ غیب کا علم (اللہ ہی) ہے، سو تم بھی انتظار کرو میں بھی انتظار کرتا ہوں۔

﴿وَمَا يَشْعُرُ بِهِ إِلَّا اللَّهُ﴾
 ﴿وَمَا يَشْعُرُ بِهِ إِلَّا اللَّهُ﴾
 ﴿وَمَا يَشْعُرُ بِهِ إِلَّا اللَّهُ﴾

ترجمہ اور ہی کے پاس غیب کی کھیاں ہیں، جن کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور سے جنگوں و دریافوں کی سب چیزیں کا علم ہے، اور کوئی پوشہ نہیں چھڑتا مگر اس

کو جانتا ہے، در زمین کے اندھیروں میں کوئی دانہ اور کوئی بری یا سوکھی چیز نہیں مگر کتاب روشن میں (کھلی ہوئی) ہے۔

﴿لَا يَخْشَى الْفَسَادَ وَالْزَّلْزَلَةَ وَرَاسُهَا رَاسُهَا﴾

(الکہف 26)

ترجمہ اسی کو آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتیں معلوم ہیں، وہ کیا خوب دیکھنے والا، اور کیا خوب سننے والا ہے۔

﴿يَعْلَمُ الْغُيُوبَ﴾

هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ﴿الْخُشْر 22﴾

ترجمہ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، پوشیدہ اور ظاہر جاننے والا، وہ بڑا مہربان اور رحم والا ہے۔

فہم۔ اللہ تعالیٰ کا علم ذاتی ہے، بغیر سب کے حاصل ہے، اس کے علاوہ دیگر مخلوقات کا علم عطائی (یعنی دیا ہوا) ہے۔ انبیاء علیہم السلام کو جو کچھ دیا گیا تھا وہ بھی عطائی تھا انبیاء علیہم السلام کا علم مخلوق میں سب سے زیادہ ہوتا ہے، حضور کرم اللہ وجہہ کا علم بھی عطائی ہے، اور مخلوقات میں سب سے زیادہ اعلیٰ علم والے ہمارے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، یعنی آپ کو جو امع الکلم کی خصوصیت حاصل تھی، یعنی مختصر کلام میں وسیع مضمون سمجھ سکیں ہو، اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیب دان نہ تھے بلکہ غیب کی باتوں کی خبریں دیتے تھے، جو کہ فرشتے کے ذریعہ ہوں یا اللہ کے درجے۔

قرآن کریم کی روشنی میں آپ ﷺ کے غیب دان ہونے کی نفی

انبیاء علیہم السلام غیب کا علم نہیں جانتے تھے، بلکہ غیب کی خبروں پر مطلع کیے جاتے تھے۔

سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی ﷺ سے فرما رہے ہیں کہ آپ

غیب دان نہیں ہیں

”وَمَا يَكْفُرُ لَكَ بِهِمْ عِلْمٌ إِنَّكَ تَكُونُ مَعَهُمْ“

”اور انہیں سے تم کو کفر کرنے کا علم نہیں ہے، کیونکہ تم ان کے ساتھ رہتے ہو۔“

ترجمہ (اے پیغمبر!) ہم، اس قرآن کے ذریعہ سے جو ہم نے تمہاری طرف بھیجا

ہے، تمہیں ایک نہایت اچھا قصہ سناتے ہیں، اور تم اس سے پہلے بے خبر تھے۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ آپ ﷺ اس قصہ سے بے خبر تھے،

ہم نے آپ کو خبر دی اور قصہ سنایا۔

”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَءُوا الْكُتُبَ الَّتِي تَلْفَحُ مِنْهَا لَعَلَّكُمْ تَكُونُوا مِمَّنْ يَلْعَلُهَا لَعَلَّكُمْ تَكُونُوا مِمَّنْ يَلْعَلُهَا“

”اے ایمان والو! نہ پڑھو ان کتابوں کو جن سے لعل لگتا ہے، لعل لگتا ہے کہ تم ان سے لعل لگاتے ہو، لعل لگتا ہے کہ تم ان سے لعل لگاتے ہو۔“

ترجمہ یہ غیب کی خبریں ہیں جنہیں ہم نے وحی کے ذریعہ آپ پر نازل کیا ہے نہ

آپ ان واقعات کو اس سے پہلے جانتے تھے، نہ آپ کی قوم (اس سے پہلے واقف تھی)۔

”وَمَا يَكْفُرُ لَكَ بِهِمْ عِلْمٌ إِنَّكَ تَكُونُ مَعَهُمْ“

السُّورَةُ الْأَعْرَافِ: (188)

ترجمہ اگر میں عیب کی باتیں جانتا، تو بہت جلد سے جمع کر دیتا، اور مجھ کو کوئی

تکلیف نہ پہنچتی۔

مذکورہ آیت میں حضور اکرم ﷺ خود اپنے عالم الغیب ہونے کی نفی کر رہا ہے۔

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَعْلَمُ الْغَيْبُ﴾
 ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَعْلَمُ الْغَيْبُ﴾
 ترجمہ: (حضور اکرم ﷺ سے اللہ تعالیٰ کھلا رہا ہے) کہہ دو کہ میں تم سے
 یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ ﷻ کے خزانے میں اور نہ (یہ کہ) میں غیب
 جانتا ہوں، اور نہ تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، میں صرف اس حکم پر چلتا ہوں،
 جو مجھے (اللہ تعالیٰ کی طرف سے) آتا ہے۔

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَعْلَمُ الْغَيْبُ﴾
 ترجمہ: وہ (اللہ) غیب کا جاننے والا ہے، یہ نہیں ہے کہ تم کو غیب پر مطلع
 کرے مگر وہ منتخب فرماتا ہے، جس کو چاہے اپنے رسولوں میں سے۔
 ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَعْلَمُ الْغَيْبُ﴾
 کیسے غیب دان ہونا ثابت کرتے ہیں، جبکہ اس آیت میں اس کی امانت ہے کہ اللہ تعالیٰ
 جس کو چاہتے ہیں، اپنے رسولوں میں سے غیب کی خبروں پر مطلع فرماتے ہیں اس سے
 ان کا غیب دور ہونا ثابت نہیں ہوتا ہے۔

آیت مذکورہ کی تشریح و تفسیر کی روشنی میں

یعنی اللہ ﷻ ہے یہ لارم نہیں کہ ہر ایمان دار کو غیب پر مطلع کرے کہ فلاں

مؤمن ہے، وہ فلاح متاقل ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے، منتخب فرماتا ہے اور غیب کی خبروں سے گاہ کرتا ہے، پھر وہ آگے جتنی باتیں چاہتا ہے۔

صاحبِ مظہریؒ کی تفسیر

﴿فَقَدْ عَلِمْتُمْ لِيَوْمِئَذٍ﴾

(تفسیر مظہری 185/2)

ترجمہ: پس اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو بعض علوم عیسویہ پر مطلع کرتا ہے کبھی کبھی۔

علامہ بغویؒ کی تفسیر

﴿فَقَدْ عَلِمْتُمْ لِيَوْمِئَذٍ﴾

بعض علمِ نوحہ (معالم التبریل 182)

ترجمہ: لیکن اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے، منتخب فرماتا ہے، تو اسے بعض علم غیبی پر مطلع فرماتا ہے۔

علامہ ابنِ صفیؒ کی تفسیر

﴿فَقَدْ عَلِمْتُمْ لِيَوْمِئَذٍ﴾

المُعْتَمَدَات (جامع البیان 66)

ترجمہ: اور لیکن اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے، اپنے رسولوں میں سے منتخب فرماتا

ہے، پس اسے بعض مقیبات کی خبر دیتا ہے۔

صاحب بیضاویؒ کی تفسیر

﴿وَمَا يَشْعُرُ بِهِ إِلَّا الْأُنثَىٰ ذَاتُ الْحُلِيِّ﴾

﴿وَمَا يَشْعُرُ بِهِ إِلَّا الْأُنثَىٰ ذَاتُ الْحُلِيِّ﴾

ترجمہ نہیں اللہ ﷻ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے، چن کر دیتا ہے، تو اس کی طرف وحی کرتا ہے، اور اسے بعض پوشیدہ باتوں کی خبر دیتا ہے۔

معصوم ہو، کہ انبیاءؑ غیب، ان نہ تھے، بلکہ غیب کی خبروں پر ان کو مطلع کیا جاتا تھا۔ اللہ کے ہر کسی کو غیب کا علم نہیں، نہ کسی نبی، نہ اس وحی کو، نہ ہر نیکہ کو۔

علم غیب اور امداد غیب میں فرق

علم غیب

علم غیب دو باتوں کے مجموعے کا نام ہے ایک یہ کہ وہ علم ذاتی ہو، عطائی نہ ہو، یعنی کسی سے حاصل کیا ہوا نہ ہو۔ دوسرا یہ کہ وہ علم کل کائنات کو محیط ہو، جنی کائنات کی تمام چیزوں کے ذرہ ذرہ کا علم ہو، یہ علم حاسنہ خداوندی ہے۔

﴿وَمَا يَشْعُرُ بِهِ إِلَّا الْأُنثَىٰ ذَاتُ الْحُلِيِّ﴾

﴿وَمَا يَشْعُرُ بِهِ إِلَّا الْأُنثَىٰ ذَاتُ الْحُلِيِّ﴾

﴿وَمَا يَشْعُرُ بِهِ إِلَّا الْأُنثَىٰ ذَاتُ الْحُلِيِّ﴾

جبرئیل علیہ السلام سے یہ نہ فرماتے کہ جس طرح ساکل ناواقف ہے اسی طرح مسزول بھی اس کے علم سے ناواقف ہے۔

○ گر آپ ﷺ غیب دان ہوتے تو واقعہ لکھ میں پریشان نہ ہوتے اور صحابہ کرام کو جمع نہ فرماتے۔

○ گر آپ ﷺ غیب دان ہوتے تو چند دن وحی کے منقطع ہونے پر پریشان نہ ہوتے۔

○ گر آپ ﷺ غیب دان ہوتے تو غزوہ تبوک میں پیچھے رہنے والے منافقین کے معمولے عذروں کو قبول نہ فرماتے۔

○ گر آپ ﷺ غیب دان ہوتے تو زہر ملامہ اکھانا تاؤں نہ فرماتے۔

○ گر آپ ﷺ غیب دان ہوتے تو جہاد کے موقع پر جاہلی کے لئے صحابی نہ بھیجتے۔

○ گر آپ ﷺ غیب دان ہوتے تو آپ کو جادو کرنے کا علم بغیر خوب کے ہو جاتا۔

○ گر آپ ﷺ غیب دان ہوتے تو حضرت عائشہؓ کا ہمارے تلاش کرنا نہ پڑتا۔

علم غیب سے متعلق علماء رومی کے اشعار

معم غیب سے کسی عالم بجز پروردگار
مصلیٰ ہرگز نہ گفتے تانہ گفتے جبرئیل
مگر کے گوید کہ من نہ انم از وہا و مدار
جبرئیلش ہم نہ گفتے تانہ گفتے کردگار
ترجمہ علم غیب سوائے پروردگار عالم کے کوئی نہیں جانتا ہے، پس جو علم غیب

جاننے کا دعویٰ کرے اس پر یقین نہ کر۔ حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ اپنی طرف سے کوئی بات نہ فرماتے، جب تک کہ حضرت جبریل علیہ السلام نہ فرماتے، اور حضرت جبریل علیہ السلام بھی اپنی طرف سے کوئی بات نہ فرماتے جب تک کہ پروردگار عالم نہ فرماتے۔ معلوم ہوا غیب کا علم صرف اللہ ہی جانتا ہے، یہ اسی کے ساتھ خاص ہے۔

صفت الشہید میں کسی کو شریک ٹھہرانا

لفظ میں شہید کے معنی ہیں حاضر۔ وراثت جس کے علم سے کوئی چیز غائب نہ ہو۔ (مصباح النعات: 450)

اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ایک یہ بھی ہے، یعنی حاضر اور ہر چیز سے واقف۔ اب مخلوق میں سے کسی کو اس طرح شہید اور حاضر، مانتے ہیں کہ ہر چیز اس کے سامنے کھلی ہوئی ہے، کوئی چیز اس پر پوشیدہ نہیں، اور ہر زمانہ میں ہر چیز کو دیکھتا ہے اور جانتا ہے، یہ صفت شہید میں شریک ٹھہرانا ہے، کیونکہ یہ صفت صرف اللہ جل جلالہ ہی کے شایانِ نظر ہے۔

قرآن میں لفظ الشہید کا استعمال

قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں

﴿إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾

ترجمہ: ... بے شک اللہ ہر چیز سے آگاہ ہے۔

﴿لَا يَزَالُ يَقْبَلُ تَوْبَتَهُمْ﴾

ترجمہ اور اللہ کافی ہے وہ انہوں نے کے اعتبار سے۔

﴿وَلَا يَزَالُ يَقْبَلُ تَوْبَتَهُمْ﴾

ترجمہ اللہ گواہ ہے ان کاموں پر جو یہ کرتے ہیں۔

اسی طرح ہر شخص کے ساتھ اللہ کا حکم کامل ہے، اس سے چھپا نہیں۔

﴿مَا يَفْعَلُونَ فِي حَذَرٍ﴾

﴿لَا يَفْعَلُونَ فِي حَذَرٍ﴾

کَاتُوا (المجادلة: 7)

ترجمہ کہیں نہیں ہوتا مشورہ میں کاجہاں وہ نہیں ہوتا ان میں چوتھا، اور نہ پانچ کا

جہاں وہ نہیں ہوتا ان میں چھٹا، اور نہ اس سے کم اور نہ زیادہ جہاں وہ نہیں ہوتا ان کے ساتھ جہاں کہیں بھی وہ ہوں۔

ان آیات سے معلوم ہوا کہ اللہ کا حکم ہر چیز کو حاوی ہے، کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں ہے۔

﴿حُضُورِ آرمِ تَبَاطُ﴾ کے لئے بھی لفظ "ہم" اور "ہم" استعمال ہوا ہے۔

جیسے اللہ کا فرمان ہے

﴿وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلٰی﴾

﴿وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلٰی﴾

فصل۔ یہ دانت سے کسی ہوشیار شخص کو نہ کہہ دے، وہ خود اپنے دانت سے نہ
 کہے۔ (مشتمل ہے چند دانتوں میں جن کو خود؟ فہم۔ عین
 رات و صبح کے بعد جب کسی شخص کو دانت سے نہ کہہ دے، تو وہ خود
 نہ کہے۔ (میں جن دانتوں سے نہ کہے، وہ خود نہ کہے، وہ خود نہ
 کہے۔ (میں جن دانتوں سے نہ کہے، وہ خود نہ کہے، وہ خود نہ کہے۔)

(غیر المدارك بلسمي 137)

ترجمہ مروی ہے کہ سابقہ امتیں اپنے نبیوں کی دعوت کو حیدر پہنچانے کا لکار
 کریں گی کہ ہمیں کسی نے دعوت نہیں دی، تو انبیاء علیہ السلام سے گوہ طلب کیا جائے گا کہ تم
 نے دعوت اپنی قوم و پیچا دی، تو انبیاء علیہ السلام کو گوہ کے حور پر امت محمدیہ **ترتیب** کو پیش کریں
 گے، پس امت محمدیہ انبیاء علیہ السلام کی تائید میں گواہی دے گی، اس پر امم سابقہ اعتراض
 کریں گی کہ تم اس وقت موجود نہ تھے، گواہی کیسے دے رہے ہو؟ امت محمدیہ کہے گی:
 یہ بات اللہ نے اپنی مقدس کتاب میں اپنے **ترتیب** کے زبانی بیان کی ہے کہ تمام
 انبیاء علیہ السلام نے فریضہ تہجد ادا کر دیا، پس محمد **ترتیب** کو لایا جائے گا، جو اپنی امت کی تصدیق
 کریں گے، ورنہ اس کی عدالت کی گواہی دیں گے کہ یہ سچ کہہ رہے ہیں۔

(علامہ نسفیؒ نے آگے فرماتے ہیں کہ) وہ گواہی کبھی پس دیکھے بھی دی جاتی ہے،
 جیسے بعض مشہور چیزوں کی گواہی دینا، جس سے متعلق سنا ہے، لیکن دیکھ نہیں۔

”شہید“ کے معنی نگہبان کے بھی آتے ہیں

✽ ”عاشق شہید“ کی روایت ہے کہ حضور ﷺ فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز میری امت میں سے کچھ لوگوں کو جہنم کو ٹھہر چکے ہوں گے پہلے جہنم کی طرف پھیر دیا جائے گا، میں کہوں گا یہ میری امت کے افراد ہیں، جواب ملے گا آپ کو خبر نہیں کہ آپ کے بعد انہوں نے دین بدل ڈالا ہے، اور مرتد ہوئے ہیں، تو اس موقع پر میں وہی کچھ ہوں گا جو عند سائے (حی عیسیٰ علیہ السلام) نے اپنی امت کے بارے میں کہا تھا۔

”وہی کچھ ہوں گا جو عند سائے (حی عیسیٰ علیہ السلام) نے اپنی امت کے بارے میں کہا تھا۔“

ترجمہ: کہ جب تک میں ان میں موجود تھا، ان پر نگہبان رہا، اور جب تو نے مجھے اٹھالیا، تو اسی ان کا گھمن تھا۔

آپ ﷺ کے دنیا سے رحلت فرمانے کے بعد آپ ﷺ کو اگر امت کا حال معلوم ہوتا، تو فرشتے آپ ﷺ سے یہ نہ فرماتے کہ آپ کو کیا خبر کہ آپ کے بعد انہوں نے دین میں کیا تبدیلیاں کی ہیں۔

گواہ ہونے کا ایک اور مطلب

✽ ایک روایت میں آتا ہے کہ جہنم اور جہنمات کو امت کے علم حضور ﷺ کے سامنے پیش ہوتے ہیں۔ تو آپ ﷺ کا گواہ ہونا اس اعتبار سے ہو کہ

آپ ﷺ پر امت کے احوال پیش کئے جاتے ہیں۔

یہی طرح ”سُنَّہ“ نامی آیت کی تشریح میں لفظ ”تار“ سے اکثر مفسرین نے وحدانیت بیان کرنے والا مراد لیا ہے۔

اس آیت کی تشریح میں علامہ ابن مفلح حنفیؒ لکھتے ہیں

”بَدَلُ مَا لَا يَلْزَمُ“

یعنی ہم نے آپ کو وحدانیت بیان کرنے والا بنا کر بھیجا۔

صاحب تفسیر کہہ : اپنی تفسیر میں یوں فرماتے ہیں

”أَنَّ شَاهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“

ترجمہ : بیشک آپ ﷺ گواہی دینے والے ہیں اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔

گواہ کے لیے موقع پر حاضر ہونا شرط نہیں

سورہ یوسف میں ہے ”فَمِنْ حَيْثُ شِئْنَا“

”فَمِنْ حَيْثُ شِئْنَا“

ترجمہ : ان کے خاتمہ ان کے، ایک لڑکے نے گواہی دی، اگر قیص سگے سے بچنی ہوئی ہے، تو، لہذا بچے کی جانب سے بچنی ہے تو یوسف (علیہ السلام) بچے ہیں۔

چنانچہ قمیص پیچھے کی جانب سے پھٹی ہوئی تھی۔ ٹکے نے اس دیکھے گواہی دی تھی جو مقبول ہوئی۔ معلوم ہو کہ گواہی کے لیے موقع پر حاضر ہو یا شرط نہیں ہے۔

❁ نقد خفی کی مشہور کتاب "....." کی عبارت ہے

"....." (الہدایہ 158/3)

ترجمہ گواہ کے لیے جائز ہے کہ بن دیکھے کسی مشہور چیز کی گواہی دے۔

❁ علامہ خفی سے فرماتے ہیں "....."

ترجمہ گواہی بعض اوقات بغیر دیکھے بھی مانی جاسکتی ہے۔

نوٹ: اگر غلط شہید سے حضور "....." کو حاضر و ناظر ثابت کیا جائے، تو غلط "شہداء"

جو کہ امت محمدیہ پر ایمان ہے، اس سے ان کا حاضر و ناظر ہونا بھی ثابت ہو جائے گا، اس طرح تو ساری امت کو یہ صفت حاصل ہوگی، حالانکہ یہ نہیں جیسے

"....."

قرآن مجید کی روشنی میں حضور "....." کے حاضر و ناظر ہونے کی نفی

❁ "....."

"....."

ترجمہ یہ بعض عیب کی خبریں ہیں، جو ہم آپ کی طرف بھیجتے ہیں، اور آپ ان

کے پاس موجود تھے، جبکہ انہوں نے اپنا رو بہ پشت کیا، اور وہ توجہ کر رہے تھے۔

قدہ یعنی ہر اور ان یوسفؑ جب منصوبہ بندی کر رہے تھے، کہ یوسفؑ کو کنوئیں میں پھینک دیں تو اس موقع پر آپؑ وہاں موجود نہ تھے، اس آیت سے معلوم ہو کہ آپؑ ہر جگہ حاضر ناظر نہ تھے۔

﴿وَلَمَّا نَسُوا يَاسُفَ بْنَ مَرْيَمَ إِذْ هُوَ مُسَيَّرٌ بِأَمْرِ رَبِّهِ﴾ (١١)

ترجمہ اور آپ اس وقت طور کے کنارے نہیں کھڑے تھے جب ہم نے اس کو پکارا۔

﴿وَلَمَّا نَسُوا يَاسُفَ بْنَ مَرْيَمَ إِذْ هُوَ مُسَيَّرٌ بِأَمْرِ رَبِّهِ﴾ (١١)

ترجمہ اور آپؑ (تہیہ) مغربی جانب موجود نہ تھے، جبکہ ہم نے موسیٰؑ کو حکم دیا، اور آپؑ دیکھنے والوں میں نہیں تھے۔

﴿وَلَمَّا نَسُوا يَاسُفَ بْنَ مَرْيَمَ إِذْ هُوَ مُسَيَّرٌ بِأَمْرِ رَبِّهِ﴾ (١١)

مترجمین (آل عمران 44)

ترجمہ اور آپ اس وقت وہاں موجود نہ تھے، جب مریمؑ (۶۰، ۶۱) کی کلمات کے لیے قرعہ اندازی سوری تھی۔ (یعنی آپ اس واقعہ کے چشم دید گواہ ہیں)۔
 قدہ مذکورہ آیت میں غور کرنے سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ آپؑ ہر جگہ حاضر ناظر نہیں۔

حضور شیخؒ کے حاضر ناظر نہ ہونے پر چند عقلی دلائل

❶ اگر آپؐ تین ہر جگہ حاضر ناظر ہوتے، تو آپؐ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت نہ فرماتے۔

❷ اگر آپؐ تین ہر جگہ موجود ہوتے، تو معراج، ان رات، مسجد حرام سے بیت المقدس کا سفر براق کے ذریعے نہ فرماتے۔

❸ اگر آپؐ تین ہر جگہ حاضر ناظر ہوتے، تو آپؐ یہ نہ فرماتے کہ تم جہاں پر بھی دو ہزار فرشتے مجھ تک پہنچاتے ہیں۔

❹ اگر آپؐ تین ہر جگہ حاضر ہوتے، تو آپؐ طائف کا سفر نہ فرماتے۔

❺ اگر آپؐ تین ہر جگہ حاضر ہوتے، تو کسی نہ کسی حدیث میں اس کا ذکر ہوتا۔

❻ اگر آپؐ تین ہر جگہ حاضر ہوتے، تو آپؐ جب مکہ کیل حنیئہ سے آخری وقت میں یہ نہ فرماتے کہ پسے اللہ سے پوچھو کہ میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا۔

صفت "لنور" میں اس کا کوئی شریک نہیں

لغت میں نور کے معنی دو جو چیزوں کو ظاہر کر دے۔ ۱۔ ۲۔ ۳۔ ۴۔ ۵۔ ۶۔ ۷۔ ۸۔ ۹۔ ۱۰۔

لہذا "لنور" کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام " " بھی ہے۔ جیسے قرآن کریم

میں بھی ہے ﴿اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾: اللہ زمین اور آسمان کے نور

ہے۔

اب اس صفت میں کسی واقعہ سے کے ساتھ شریک نہیں ہوا، اور یہ کہنا کہ خدا
اللہ سے نور میں سے نور ہے، حالانکہ اللہ سے نور کوئی چیز نہیں ہے۔

حضور تین کو نور کہنا درست نہیں، اس لیے کہ کوئی اللہ سے
نور کے مثل نہیں ہو سکتا، خالق اور مخلوق میں بہت بڑا فرق ہے۔ حضور تین کو
نور کے اعتبار سے نور کہنا درست نہیں، اس لیے کہ حضور تین نور آدم سے
ہیں، چونکہ خاکی ہیں اور اس میں نور نہیں ہے، لہذا آپ تین کو بالذات نور کہنا گویا حضور تین کو
نور آدم سے خارج کر دینے کے مترادف ہے، جبکہ آپ تین کا نسب حضرت
آدم تک جاتا ہے، تو ہم تین کو خاکی ہیں تو اول و آدم تین بھی خاکی ہوں گے۔

مخلوقات کی اقسام

مخلوقات تین طرح کی ہیں خاکی، نوری، ناری۔

خاکی: آدم، اور اول و آدم۔

نوری: فرشتے۔

ناری: شیاطین اور جنات۔

حضرت آدم تین خاکی تھے اور ان کی اولاد بھی خاکی ہے، حضور تین بھی خاکی
اولاد میں سے ہیں، لہذا آپ تین بھی خاکی ہوئے نہ کہ نوری۔

انبیاء و رسالت کی بشریت کا ثبوت قرآن کریم کی روشنی میں

بشر کے معنی لغت میں انسان کے ہیں۔

﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ﴾

انفیسہم (آل عمران: 164)

ترجمہ: اللہ نے مومنین پر احسان کیا کہ انہیں جس سے ایک رسول اس کی طرف بھیجا۔

معصوم ہو کہ رسول بھی انسان تھے اور بشر تھے۔ اس سے مراد آنحضرت ﷺ کی ذات ہے۔

﴿وَمَا يَكْفُرُ الْإِنسَانُ بِمَا وَعَدَ﴾

ترجمہ: آپ فرمادیجیے کہ میں تمہاری طرح کا انسان ہوں، میری طرف دلی بھیجی جاتی ہے۔

﴿وَمَا يَكْفُرُ الْإِنسَانُ بِمَا وَعَدَ﴾

ترجمہ: میں تو بشر رسول ہوں۔

﴿وَمَا يَكْفُرُ الْإِنسَانُ بِمَا وَعَدَ﴾

ترجمہ: ان کے رسولوں نے کہا کہ ہم کچھ نہیں مگر تمہارے جیسے انسان ہیں۔

﴿وَمَا يَكْفُرُ الْإِنسَانُ بِمَا وَعَدَ﴾

الخللۃ (الاسماء: 34)

ترجمہ ہم نے آپ سے پہلے کسی انسان کو بقا اور دوام نہیں بخشا، اگر آپ مر جائیں تو کیا یہ لوگ ہمیشہ رہیں گے۔

غور کریں! آپ ﷺ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ سے پہلے کسی انسان کے لیے دوام نہیں بخشا۔ معلوم ہو کہ آپ بھی انسان اور بشر ہیں۔

﴿مُتَبَحِّثُ الْأَدْوَى أَسْرَى بَعْدَ الْأَوَّلِ﴾

ترجمہ پاک سے وہ ذات جو یک رات اپنے ہونے کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گیا۔

اس آیت میں لفظ ”عبد“ ستموں میں ہے اور ”عبد“ کے معنی میں انسان۔ اور انسان بشر ہوتا ہے۔

حضور ﷺ کی بشریت کا ثبوت احادیث کی روشنی میں

﴿لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ﴾

﴿لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ﴾

﴿لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ﴾

﴿لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ﴾

ترجمہ اس مسئلہ پر روایت کرتی ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا تم میرے پاس اپنے تنازعات کو جھگڑے لے کر آتے ہو، اور میں یک بشر (یعنی انسان) ہوں،

ہو سکتا ہے کہ تم میں سے ایک اپنی دلیل بیان کرنے میں دوسرے سے زیادہ جیز ہو، پس اگر میں تم میں سے کسی کے حق میں فیصد ۱۰۰، تمہارے بھائی کے حق میں سے، تو یاد رکھو کہ میں اس کے لیے سب کا ٹکڑا کرتا ہوں، نہیں دھنڈلے۔

۱۰۰ اس روایت سے واضح طور پر معلوم ہوا کہ آپ ﷺ انسان تھے۔
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے حضور ﷺ کی گھریلو زندگی سے متعلق چچا گیا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے درشا فرمایا: "اے رسول اللہ ﷺ، میں نے آپ کو دیکھا ہے کہ..."

ترجمہ: آپ ﷺ انسانوں میں سے ایک انسان تھے۔
"ابن شہاب" کی روایت سے جب آپ ﷺ کو نماز میں بھوں ہوئی تو آپ ﷺ نے فرمایا:

﴿...﴾

فَذَكِّرُونِي (صحيح البخاري ۱، 58).

ترجمہ: میں تم جیسا انسان بنی ہوں، میں بھوں جاتا ہوں، جس طرح تم بھول جاتے ہو، جس امر میں بھوں جاؤں، تو یاد دہانی کرو۔
آپ ﷺ بھولنے کی وجہ بشر ہونا بتا رہے ہیں کہ میں بھی بشر ہوں، بھول سکتا ہوں۔

قرآن کریم کیلئے بھی نور کا لفظ مستعمل ہو ہے

﴿...﴾ (تساء ۱74)

ترجمہ: اور ہم نے آپ کی طرف نور مبین نازل کیا (یعنی قرآن کریم)۔

﴿قَدْ ضَلُّوا عَنْ سُبُلِ الْهُدَى﴾

ترجمہ اور اس نور کی اتباع کرو، جو اس نبی کے ساتھ اتارا گیا ہے یعنی (قرآن کریم)۔

مذکورہ آیات میں جس طرح قرآن کریم ایسے نور کا لفظ مستعمل ہوا جس سے نور ہدایت مراد ہے، اسی طرح حضور ﷺ بھی نور ہدایت میں۔

﴿قَدْ ضَلُّوا عَنْ سُبُلِ الْهُدَى﴾

ترجمہ تحقیق تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور کتاب مبین آئی ہے۔
اس آیت میں لفظ نور سے مراد کتاب ہے (یعنی قرآن کریم)، اور یہاں واو عطف تفسیر کے لیے ہے، دلیل یہ ہے کہ اس سے اگلی آیت میں ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ مراد ہے ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ میں واو مقارنت کیلئے ہوا، تاہلی آیت میں ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ (یعنی ان دونوں) (قرآن اور رسول) کے اریحہ ہدایت دیتے ہیں۔
یہ واحد کیلئے آتا ہے یعنی اس کتاب کے ذریعہ ہدایت دیتے ہیں، معلوم ہوا کہ نور اور کتاب مبین دونوں کی مراد ایک ہی ہے۔

نیز اکثر مفسرین جیسے ﴿نُورٌ﴾ سب مبین کے میں واو عطف تفسیر کیلئے لیا، اور دونوں سے کتاب مراد آیا ہے۔ بعض نے نور سے مراد حضور ﷺ لیا ہے، مگر نور سے مراد حضور ﷺ لیا جائے تو اس سے مراد نور ہدایت ہے۔

خبر۔ اس ایک آیت کو پیش نظر رکھ کر مذکور تمام آیات قرآنیہ جن میں آپ ﷺ کی بشریت کا ذکر ہے، اور حدیث صحیحہ کے باوجود حضور ﷺ کی بشریت کا انکار کرنا، اور آپ ﷺ کو ہدایت نور کہا، خلاف عقل و فہم اور خلاف شرع ہے۔ آپ ﷺ نور ہدایت تھے یعنی آپ نے کس و شرک کے اندھیوں کو نور ہدایت کے دریچہ فہم کر دیا، اور شمع ہدایت روشن ہو گئی۔

آپ ﷺ کو بشر کہنے سے آپ کی شان کم نہیں ہوتی ہے، بلکہ آپ ﷺ صرف بشر نہ تھے، بلکہ افضل البشر تھے، اور اس بشر تھے، جسے بشر نہ تھے۔ پیسے

حجرہ ہتھ کو کہتے ہیں۔ حجر اسود بھی حجر ہے، اور ایک عام ہتھ بھی حجر ہے، کیا دونوں میں کوئی فرق نہیں؟

عربی زبان میں کنویں کو کہتے ہیں۔ اب ایک "زحزم" کانواں ہے، اور ایک عام کانواں ہے، کیا ان دونوں میں کوئی فرق نہیں؟

عربی زبان میں گھڑی کو کہتے ہیں۔ کیا دنیا کی سب گھڑیاں ایک طرح کی ہوتی ہیں، ایک عام گھڑی ہے، جس کی معمولی قیمت ہے، اور ایک مہنگی ترین گھڑی جس میں جواہرات جڑے ہوئے ہیں، کیا ان میں کوئی فرق نہیں؟

عربی زبان میں گاڑی کو کہتے ہیں۔ کیا دنیا کی تمام سیارات (گاڑیاں) ایک طرح کی ہیں، ایک خستہ حال ہے، تو دوسری مہنگی ترین اور عمدہ ہے، کیا ان میں کوئی فرق نہیں؟

سب عربی میں کھجور کو کہتے ہیں۔ کھجوروں کی کئی قسمیں ہیں کیا سب ایک طرح کی ہوتی ہیں؟ کجوا کھجور سب سے اعلیٰ سسل کی کھجور ہے تم کا اطلاق کجوا پر بھی ہوتا ہے اور ایک عام کھجور پر بھی ہوتا ہے کیا کجوا کو تر کہنے سے کجوا کی مثال میں کی گئی؟

اسی طرح لفظ بشر کے معنی انسان کے ہیں۔ حضور ﷺ بھی انسان تھے، وراثتی بھی انسان ہیں، لیکن حضور ﷺ اور امتیوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے، آپ ﷺ صرف بشر نہیں تھے، بندہ سید البشر اور افضل البشر تھے۔
آپ ﷺ کو بشر کہنے سے آپ ﷺ کی شان میں کمی نہیں آتی ہے، بلکہ معراج و ان رات جہاں لوری مخلوق حتیٰ جو میل میل کی پر از خستہ ہوئی، وہاں سے بشر کی پر وار کا آثار ہوا۔

ایک مغلطہ کا ازالہ: بعض نادان یہ سمجھتے ہیں کہ حضور ﷺ ہمارے مثل کیسے ہو سکتے ہیں جبکہ ہم گناہگار ہیں۔

جواب: یہ ہے کہ یہاں مماثلت صرف انسان ہونے میں ہے، یعنی حضور ﷺ انسان ہیں، ہم بھی انسان ہیں، لیکن آپ ﷺ سب سے افضل انسان ہیں، اور معصوم عن الخطا ہیں، مماثلت صرف انسان ہونے میں ہے نہ کہ مرتبہ کے اعتبار سے۔

حضور ﷺ کا ذات کے اعتبار سے نور نہ ہونے پر چند عقلی دلائل

۱) اگر آپ ﷺ نور ہوتے اور بشر نہ ہوتے تو اربعہ مطہرات یعنی من جو کہ بشر تھیں ان کے ساتھ نکاح جائز نہ ہوتا۔

(۲) صفات متشابہات

جس کے معنی میں خدا و راہبام ہو۔ محض مدلول لفظی اور معنی غلطی سے کوئی ہم
قطعی و یقینی حاصل نہیں ہوتا، رائے اور قیاس کی وہاں جگہ نہیں، کشف و راہبام کی
وہاں رسائی نہیں۔ جیسے، (مد)، (ہتھ)، (ورہ) اور (آکھ)،
ورہ، (اور)، (اور)، (انگلیاں) اور (مد) جس (عرش پر
مستوی ہوتا)، اس قسم کی صفات کو صفات کہتے ہیں۔

استواء علی العرش

استواء علی العرش سے متعلق مولانا دریس فاضل حلوئی جیسے کی بے غبار وضاحت

﴿...﴾ (رحمن عرش پر مستوی ہیں)

علماء اہل سنت و جماعت یہ کہتے ہیں کہ براہین و دلائل عقلیہ و نقلیہ سے یہ ثابت
ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ مخلوق کی مشابہت و مماثلت سے اور کثرت و ربوبیت اور مکان
و جہت سے پاک اور منزوع ہے۔ لہذا جن آیات اور احادیث میں حق تعالیٰ کی ہستی کو
سمان یا عرش کی طرف منسوب کیا ہے، ان کا یہ مطلب نہیں کہ سمان اور عرش اللہ کا
مکان اور مستقر ہے، بلکہ ان سے اللہ تعالیٰ کی شان رفعت اور علو اور عظمت اور کبریائی کو
بیان کرنا مقصود ہے، اس لئے کہ مخلوقات میں سب سے بلند عرش عظیم ہے، اور نہ
عرش سے لے کر فرش تک سارے عالم اس کے سامنے ایک ذرہ بے مقدار ہے، وہ اس ذرہ

میں کیسے ساکت ہے، سب اس کی مخلوق ہے اور مخلوق اور حادث کی کیا جہاں کہ وہ خالق قدیم کا مکان اور جائے قرار بن سکے۔

شعر

پر تو حسنت نہ گنجد، در زمین و آسمان در حرم سینہ حیرانم کہ چوں جا کر وہ
ترجمہ: آپ سے جس کی روشنی نہیں سما سکتی نہ زمین میں نہ آسمان میں،
حد در سینہ حیران ہوں کہ اس نے کیسے جگہ بنائی۔

اللہ تعالیٰ: اس سے منزہ ہے کہ وہ عرش پر یا کسی جسم پر متمکن اور مستقر ہو، جس
طرح بادشاہ کو یہ کہہ سکتا ہے کہ بادشاہ تخت پر بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نسبت ایسا کہنا
جائز نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی مقدر نہیں، کیونکہ کسی جسم پر وہی چیز متمکن
ہو سکتی ہے کہ جو ان مقدر ہو اور اس سے بڑی ہو یا چھوٹی ہو یا اس کے برابر ہو۔ وہ یہ کسی
نیشی ہار گاہ خداوندی میں محال ہے، عقلاً یہ ممکن نہیں کہ کوئی جسم مخلوق ہو، جیسے عرش
اور وہ اپنے خالق کو اپنے اوپر اٹھا سکے اور پھر فرشتے اس جسم کو (عرش کو) اپنے کاندھوں پر
اٹھائیں۔ کما قال تعالیٰ

﴿وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّنْ ذَلِكَ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾

ترجمہ: اور تمہارے پروردگار کے عرش کو اس ان آٹھ فرشتے اپنے اپنے اوپر اٹھائے
ہوئے ہوں گے۔

عقلاً یہ بات ممکن نہیں کہ کوئی مخلوق، چاہے فرشتہ ہو یا جسم، وہ اپنے خالق کو اپنے

کائناتوں پر انھیں سکے۔ خالق کی قدرت مخلوق کو تھامے ہوئے ہے مخلوق میں یہ قدرت
 نہیں کہ وہ خالق کو تھام سکے اور تھام سکے۔ اور جن آیات میں اللہ تعالیٰ کی شانِ عباد اور
 فوقیت کا کر آیا ہے ان سے علو مرتبہ اور فوقیت قہر مراد ہے، کسی اور ممکنہ فوقیت اور علو
 مراد نہیں۔ **کیا قال تعالیٰ**

﴿لَهُ سُبُحَانٌ عَزَّ وَجَلَّ﴾

ترجمہ اور وہ اپنے بندوں کے اوپر کھس اقتدار رکھتا ہے۔

﴿هُوَ عَزَّ وَجَلَّ﴾

ترجمہ اور اللہ ہی وہ ہے جس کی شان بھی اونچی ہے، مرتبہ بھی بڑا۔

﴿وَلَا يَسْبِقُهَا شَيْءٌ﴾

ترجمہ وراہی کی سب سے اونچی شان ہے۔

﴿لَهُ الْفَتْحُ وَالْكَرْبُ﴾

ترجمہ درجئے علم، اے قی، ان سب کے اوپر ایک بڑا علم رکھنے والا موجود ہے۔

﴿فَوْقَهُمْ سِدْرٌ مِّن لَّدُنِّهِ﴾

ترجمہ اور ہمیں ان پر پورا قابو حاصل ہے۔

تیت میں فوقیت مرتبہ اور فوقیت قہر اور غلبہ مراد ہے۔ اور جن آیات اور حائث
 میں مذکور ہے کہ قرب و رُعد کا ذکر آیا ہے اس سے مسافت کے اعتبار سے قرب اور رُعد
 مراد نہیں، بلکہ معنوی قرب اور بعد مراد ہے۔ اور ردیل حد اوتدی سے ربوب رحمت

یا اللہ ﷻ کا ہندوس کی طرف متوجہ ہونا مراد ہے۔ (معاذ اللہ) اللہ ﷻ کا بندہ کسی سے کسی کی طرف اترنا مراد نہیں۔ دروغا کے وقت آسمان کی طرف ہاتھ اٹھانا اس لیے نہیں کہ آسمان اللہ ﷻ کا مکان ہے بلکہ اس لیے ہے کہ آسمان قلعہ و محاذ ہے جیسا کہ خانہ کعبہ قبلہ نماز ہے۔

خانہ کعبہ کو جو بیت اللہ کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ ﷻ کی عبادت کا گھر ہے، اور (معاذ اللہ) یہ مطلب نہیں کہ خانہ کعبہ اللہ ﷻ کا مکان ہے اور اس کے رہنے کی جگہ ہے۔ سمت قبلہ عابدین کی عبادت کے لیے مقرر کی گئی (معاذ اللہ) معبود کی سمت نہیں۔ پس جیسے کعبہ منور کا قبلہ ہے ویسے ہی آسمان و مہاکا قبلہ ہے اور دونوں صورتوں میں اللہ ﷻ اس سے مراد ہے کہ وہ خانہ کعبہ کے اندر یا آسمان کے اندر متمکن ہو۔

خلاصہ کلام یہ کہ ان واصاف و اوصاف تہنیتی کہتے ہیں اور واصاف تنزیہی اور واصاف جلال بھی کہتے ہیں در علم و قدرت اور جمع و بصر جیسے اوصاف کو، واصاف تمجیدی اور اوصاف جمالی کہتے ہیں۔

مختصر اور مشتبہ و قدیمہ ہا ملل فرماتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ عرش یک قسم کا تخت سے اور اللہ ﷻ اس پر مستوی ہے یعنی اس پر مستقر اور متمکن ہے اور فرشتے اس عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور ۱۔ حشر ۲۔ آل عمران ۳۔ سب ۴۔ الرحمن عرش پر مستوی ہیں) آیت کے ظاہر لفظ سے استدلال کرتے ہیں، کہ کہتے ہیں کہ استواء علی العرش سے عرش پر بیٹھنا مراد ہے۔

اور بعض یہ کہتے ہیں کہ اللہ ﷻ ہر مکان میں ہے اور ہر جگہ موجود ہے اور اللہ

کے اس قول سے جھٹ پڑتے ہیں

﴿وَمَنْ يَخُذْ أَلْفًا مِّنْ هَٰؤُلَاءِ مَا يَغْنَمُ أَكْثَرَٰ مِمَّا يَخُذُ أَلْفًا مِّنْ هَٰؤُلَاءِ﴾

ترجمہ۔ کبھی تین آدمیوں میں کوئی سرگوشی یہی نہیں ہوتی جس میں چوتھوہ (اللہ) نہ ہو۔

اور حق تعالیٰ کے اس قول سے

﴿وَمَنْ يَخُذْ أَلْفًا مِّنْ هَٰؤُلَاءِ مَا يَغْنَمُ أَكْثَرَٰ مِمَّا يَخُذُ أَلْفًا مِّنْ هَٰؤُلَاءِ﴾

ترجمہ۔ اور ہم اس کی شرمگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔

﴿وَمَنْ يَخُذْ أَلْفًا مِّنْ هَٰؤُلَاءِ مَا يَغْنَمُ أَكْثَرَٰ مِمَّا يَخُذُ أَلْفًا مِّنْ هَٰؤُلَاءِ﴾

ترجمہ۔ اور ہم تم سے زیادہ اس کے قریب ہوتے ہیں مگر تمہیں نظر نہیں آتا۔

اہل سنت کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں اس قسم کی جس قدر آیتیں وارد ہوئی

تھیں ان سے حق تعالیٰ کے کہاں علو اور رفعتِ شان لو، اور اس کے حافظِ علم و قدرت کو

بیان کرنا مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم و قدرت تمام کائنات کو محیط ہے، جیسا کہ ایک

حدیث قدسی میں آیا ہے "اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے اس سے پہلے اس سے پہلے"

یعنی مومن کا اس خدا کی دو نگلیوں کے درمیان ہے۔

سو اس سے ہاں جماع متعارف اور ظاہری اور حسی معنی مراد نہیں بلکہ اس سے مراد

"قد غلب علیہ" یہاں کرنا ہے کہ قلب اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے جدھر چاہے

پھیر دے، اور حدیث میں حجر اسود کے متعلق یہ آیا ہے "لَا يَمُوتُ وَلَا يَحْضَرُ"

یعنی حجر سودر میں اللہ کا دیال ہاتھ ہے۔

تو یہاں بھی بلا غلطی ظاہری معنی مراد نہیں، بلکہ معنی مجازی مراد ہیں کہ حجر اسود کو بوسہ دینا گویا کہ اللہ ﷻ سے مصافحہ کرنا اور اس کے دست قدرت کو بوسہ دینا ہے۔ جیسا کہ قرآن کریم میں آیا ہے کہ

وَبُوسَ لَهَا بِقُرْبَىٰ ۖ وَكَانَ يَوْمَئِذٍ الْمُجْتَمِعَ ۚ

ن ۱۰۰

کہ جو دُکُئی کریم ﷺ کے دست مبارک پر بیعت کرتے ہیں گویا کہ وہ اللہ سے بیعت کرتے ہیں۔

یہاں بھی ہا! اتفاق معنی مجازی مراد ہیں، (معاذ اللہ) یہ مطلب نہیں کہ خدا اور رسوں و انبیا کا ایک دوسرے کا ملین ہیں۔ اسی طرح سمجھو کہ استواء علی العرش سے ظاہری اور حسی معنی مراد نہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر بیٹھا ہوا ہے بلکہ اس سے مقصود اللہ کے عرش شان و رفعت مرتبہ کا بتانا ہے، ہے و بعد ص ۱۰۱ ص ۱۰۲

یعنی وہ اونچے درجوں والا عرش کا مالک ہے۔

اور سی طرح جس حدیث میں یہ آیا ہے کہ اللہ ﷻ ہر شب آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے (معاذ اللہ) اس کا یہ مطلب نہیں کہ خدا کوئی جسم سے کہ عرش سے اتر کر آسمان دنیا پر آتا ہے بلکہ اس خاص وقت میں اس کی رحمت کا نزول یا کسی رحمت کے فرشتے کا آسمان دنیا پر اترنا مراد ہے۔

اور اللہ تعالیٰ کا بندہ سے قرب اور بُعد باعتبار مسافت کے مراد نہیں بلکہ قرب سے

عزت و کرامت اور نعت سے ذات و ہمت مراد ہے، مطیع و فرمانبردار بندہ اللہ تعالیٰ سے
بلایکینیت اور بلا کسی مسافت کے قریب سے اور فرمان بندہ بدکیفیت اور بلا مسافت کے
اللہ تعالیٰ سے بعید ہے۔

اہل سنت، مجتہد کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مکان، جہت اور سمت سے پاک و منزہ
ہے، اس سے کہ جو چیز کسی مکان میں ہوتی ہے تو وہ محدود ہوتی ہے اور مقداری ہوتی ہے
درکیمین مقدار اور مسافت میں مکان سے کم ہوتا ہے۔ اور اہل عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ
مقدور، مساحت، مسافت، اور کمی زیادتی سے پاک ذات ہے۔ اور جو چیز سمت اور جہت
میں ہوتی ہے تو وہ اس سمت اور جہت میں قید، اور محدود ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے بھی
پاک ذات ہے۔

زمان و مکان اور جہت و سمت سب اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اس میں صرف اللہ تعالیٰ
تھو اور اس کے سوا کوئی شے نہ تھی، مکان نہ زمان، عرش نہ کرسی، زمین نہ آسمان، اس نے
ہی قدرت سے عرش و کرسی اور زمین و آسمان کو پیدا کیا، وہ خداوند قدوس ان چیزوں
کے پیدا کرنے کے بعد بھی کسی شان سے ہے کہ جس شان سے وہ مکان و زمان اور زمین
و آسمان کے پیدا کرنے سے پہلے تھا۔

اہل سنت، یہاں لائے اس بات پر کہ بلا کسی تشبیہ اور تمثیل کے اور بلا کسی کیفیت
درکیفیت کے اور بلا کسی مسافت، دور مساحت کے رخصن کا استواء علی الاعرش برحق ہے۔
اس معنی میں جس معنی کا اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا ہے، اور جو اس کی شان کے لائق ہے
اور جس کا علم اللہ تعالیٰ ہی کو ہے (معاذ اللہ) یہ مطلب نہیں کہ جیسے بادشاہ تخت پر بیٹھتا

استواء علی العرش سے متعلق امام مالکؒ کا فرمان

(الاسماء والصفات لله تعالى)

ترجمہ: اُن ہی فرماتے ہیں کہ ہم لوگ مالک بن نضیر کی مجلس میں تھے کہ ایک شخص یا اس نے کہا اے ابو عبد اللہ (قرآن میں)۔

نصیب: ہے جس بندہ مستوی علی احراش جیسے ہوئے، اُنکی امامت ہے۔

۱۔ لہذا سر نیچ کر اور اسے پہنے چھوٹے لنگے پھر سر اٹھا کر ارشاد فرمایا استواء مجہول نہیں ہے، اور کیفیت معقول نہیں ہے، اور اس پر ایمان ماننا واجب ہے، اور اس کے مطلق سوال کو ردِ عمت ہے، میرا خیال ہے کہ تو بدعتی ہے۔ پس اس شخص کو مجلس سے باہر نکلا دیا۔

اسماءِ حسنیٰ سے متعلق کچھ تفصیل

اللہ کا کفر مان ہے ! بارے و ہمہ چیز خدا کا ہے

(الأعراف، 180)

ترجمہ اور اللہ (ج) کے لئے اچھے اچھے نام ہیں، ان کے ذریعہ سے پکارو۔

سائے حسنی سے اللہ (ج) کے نام اور اوصاف مراویں جو اس کی ذات پاک پر یا اس کی کسی صفت پر دلالت کریں۔

لفظ "اللہ" ذات خداوندی کا اسم طلم اور اسم ذات ہے، جو اس کی ذات پر دلالت کرتا ہے اور ہر ذاتی اوصاف سب اس کے تابع ہیں۔

چنانچہ پشت نبوی (ج) سے پہلے عرب میں لفظ "اللہ" ذات خداوندی کے لیے بولا جاتا تھا، شریعت نے اسی نام کو بحال رکھا۔

اللہ (ج) کے اسماء و صفات اور اس کے کمالات کی کوئی حد نہیں، مگر اللہ (ج) پر صرف ان اسماء کا طلاق درست ہے، جو شریعت سے ثابت ہیں۔ اور کسی بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ ذات خدا کے لیے ایسی صفات ثابت کریں، جو اس کی شان کے رفق نہیں، ہمیں ایسے الفاظ کے استعمال سے پرہیز کرنا چاہیے، "اور اپنی رائے سے خدا کے ناموں اور اس کی صفاتوں میں تعبیر و تبدیلی نہیں کرنی چاہیے۔

اللہ (ج) کے اسماء، تائیدی ہیں، (یعنی جن کا ثبوت صرف شریعت سے ہو)۔ شریعت میں جس اسم کا طلاق حق (ج) کی ذات پر آیا ہے، وہ تو اللہ (ج) کے لیے بوسا جائز ہے، اس کے علاوہ کسی اور اسم کا طلاق نہیں کرنا چاہئے، مگر چہ اس میں معنی کس کے پائے جاتے ہوں مثلاً اللہ (ج) پر "اللہ" اور "اللہ" کا طلاق جائز ہے، اس لئے

کہ اس ہم کا اطلاق شریعت میں آیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو سخی کن جائز نہیں جس لئے کہ اس ہم کا اطلاق شریعت میں نہیں آیا، لہذا ہمیں چاہئے کہ اللہ تعالیٰ کو ان ناموں سے پکاریں، جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہیں۔ اپنی رائے اور قیاس سے خدا کے نام تجویز نہ کریں۔

حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: **خَيْرُ مَا فِي بَيْتِي خَيْرُ مَا فِي بَيْتِ النَّبِيِّ** یعنی اللہ کے بناوے ہاں ہیں، جس سے ان کو محفوظ اور یاد کر لیا وہ جنت میں داخل ہو۔

جانا چاہئے کہ **اللہ تعالیٰ** کے اسامہ و صفات بے شمار ہیں، لیکن یہ ننانوے نام تمام اسمائے حسنی اور صفات عالیہ کی اصل ہیں کہ دنیا میں عقل کے نزدیک حس قدر صفات کمال متصور ہو سکتی ہیں، وہ سب انہی ننانوے اسمائے حسنی کے تحت درج ہیں، اور یہ ننانوے اسمائے حسنی بے شمار صفات کمالیہ کے لئے بمنزلہ اصل کے ہیں، اور تمام صفات کمال کا خلاصہ اور جملہ ہیں، اور حدیث میں لفظ **محضہ** اسے محض زہانی یاد کرینا مراد نہیں، بلکہ نہ تو سمجھنا اور اس کے معانی پر اعتقاد رکھنا مراد ہے، یعنی یہ عقیدہ رکھنا کہ **اللہ تعالیٰ** ان تمام اسمائے حسنی اور صفات عالیہ کے ساتھ موصوف ہیں، تو جس شخص کے حق تعالیٰ و تمام صفات کمالیہ کے ساتھ موصوف جانا وہ حسرت میں داخل ہو گا۔

$\left(\frac{1}{2} \right)^n = \frac{1}{2^n}$

١٥٠٠

معبود برحق اور موجود مطلق۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ مخصوص ہے۔ غیر اللہ پر اس کا اطلاق نہیں ہو سکتا، نہ حقیقت نہ محاذ۔
 نہایت رحم والا۔
 بڑا مہربان۔
 ہادشا حقیقی اپنی تدبیر اور تصرف میں مختار مطلق۔

تمام چیزوں اور برائیوں سے پاک اور محاسن کا جامع، و تمام چیزوں اور مخلوقات کی صفات سے معزز اور مبرک۔
 آفتوں اور بیوس سے سالم اور سلامتی کا عطا کرنے والا ہے عیب۔
 مخلوق کو آفتوں سے امن دینے والا اور امن کے سامان پیدا کرنے والا۔
 ہر چیز کا نگہبان اور پاسبان۔
 عزت والا اور جب والا، کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا اور نہ کوئی اس پر غلبہ پاسکتا ہے۔

جبر اور قہر والا۔ کونے بیوں کو جوڑے والا اور بٹڑے ہوئے کا درست کرنے والا، کوئی اسے مجبور نہیں کر سکتا۔
 انتہائی بلند و برتر، یعنی برگ اور بے نیار جس کے سامنے سب حقیر ہیں۔

مشیت اور حکمت کے مطابق غیب اندرہ کرنے والا اور اس کے مطابق پیدا کرنے والا۔ اس نے ہر چیز کی ایک خاص مقدار مقرر

کردی، کسی کو چھوٹا اور کسی کو بڑا، اور کسی کو انسان اور کسی کو حیوان، کسی کو پیارا اور کسی کو بھتر، اور کسی کو مکھی اور کسی کو ٹھکر، ہر ایک کی ایک خاص مقدار مقرر کر دی۔

بنائی صلی کے اور بنائی خلیل کے پیدا کرنے والا۔

طرح طرح کی صورتیں بنانے والا کہ ہر صورت دوسری صورت سے جدا اور ممتاز ہے۔

بڑے بخشنے والا اور بچوں کا چھپانے والا اور پودوں کی ترسے والا۔

بڑا قہم اور غلبہ والا، جس کے سوا سب عاجز ہوں۔ ہر موجود اس کی قدرت کے سامنے مقہور اور عاجز ہے۔

بخنے غرض کے اور بخنے غرض کے بخشنے والا۔ بندہ بھی کچھ بخش دیتا ہے مگر اس کی بخشش ناقص اور ناقص ہے۔ بندہ کسی کو کچھ روپیہ دے دے سکتا ہے مگر صحت اور عافیت نہیں دے سکتا۔

رورنی دینے والا اور رورنی کا پیدا کرنے والا، رزق اور مرزوق سب اسی کی مخلوق ہے۔

رزق اور صحت کا روازہ کھولنے والا اور مشکلات کی گرہ کھولنے والا۔ بہت جانتے والا، جس سے کوئی چیز مخفی نہیں ہو سکتی اس کا علم تمام کائنات کے ظاہر اور باطن کو محیط ہے۔

- نفساں تگلی کرنے والا۔
- نہ فراموش کرنے والا، یعنی رزقِ حسی اور معنوی کی تگلی اور فراموشی سب اس کے ہاتھ میں ہے۔ کسی پر رزق کو فراموش کیا اور کسی پر شک کیا۔
- نہ غفلت پست کرنے والا۔
- نہ بند کرنے والا۔
- نہ عزت دینے والا۔
- نہ ذلت دینے والا۔
- نہ بہت سننے والا۔
- نہ بہت دیکھنے والا۔
- نہ حکم کرے والا اور فیصلہ کرنے والا، کوئی اس کے فیصلہ کو رد نہیں کر سکتا اور نہ کوئی اس کے فیصلہ پر تیار و کر سکتا ہے۔
- نہ انصاف کرنے والا، اس کی بارگاہ میں ظلم اور جور و حتم عقداً محال ہے۔
- نہ باریک بین، نیکی اور نرمی کرنے والا۔ ایسی غفلت اور باریک چیزوں کا اور کھ کرنے والا جہاں نکاتیں نہیں پہنچ سکتیں۔
- نہ بڑا آگاہ اور باخبر ہے ہر چیز کی حقیقت کو جانتا ہے، ہر چیز کی اس کو خبر ہے، یہ ناممکن ہے کہ کوئی چیز مہجور ہو اور خدا کو اس کی خبر نہ ہو۔
- نہ بڑا ہی بردبار، عداوت یا فراموشی بھی اس کو مجرمین کی فوری سزا پہ آمادہ

- نہیں کرتی۔ مگر ہوں کی وجہ سے وہ رزق نہیں روکتا۔
- بڑی ہی عظمت والا، جس کے سامنے سب بچا ہیں اور کسی کی اس تک رسائی نہیں۔
- بہت بخشنے والا۔
- بڑا، قدردان، قہوڑے عمل پر بڑا ثواب دینے والا۔
- ہند مرتبہ کہ اس سے اوپر کسی کامرتبہ نہیں۔
- بہت بڑا کہ اس سے بڑا کوئی تصور نہیں۔
- تمکین، مخلوق کو آفتوں اور بناؤں سے محفوظ رکھنے والا۔
- مخلوق کو قوت یعنی غذا اور روزی دینے والا۔ روح اور جسم دونوں کو روزی دینے والا۔
- ہر حال میں کفایت کرنے والا یا قیامت کے دن بندوں سے حساب لینے والا۔
- برگ قدر، یعنی کمال استغناء اور کمال تنزیہ کے ساتھ موصوف ہے۔
- نرم اور بخشش والا، بغیر سواں کے اور بغیر امید کے عطا کرنے والا۔
- تمکین اور نگہبان، کسی شے سے غافل نہیں اور کوئی چیز اس کی نظر سے پوشیدہ نہیں۔
- دعاؤں کا قبول کرنے والا۔ اور بندوں کی پکار کا جواب دینے والا۔

مستور و رشید لقوت، جس میں ضعف اور ضعیف کا مکاب نہیں

وراس کی قوت میں کوئی اس کا مقابل، اور شریک نہیں۔

مردگار اور دوست رکھنے والا، یعنی بل ایمان کا محبوب اور ماحر۔

حمد و ثناء و صفات اور افعال کے استہار سے ستودہ۔

کائنات عالم کی مقدار اور شمار کو جاننے والا۔ زمین کے قطرے

ور بارش کے قطرے اور درختوں کے پتے اور انسانوں اور حیوانوں

کے سانس سب اس کو معلوم ہیں۔

پہلی بار پیدا کرنے والا اور عدم سے وجود میں لانے والا۔

دوبارہ پیدا کرنا اور۔ پہلی بار بھی اسی سے پیدا کیا اور قیامت کے دن بھی

وہی دوبارہ پیدا کرے گا اور معدومات کو دوبارہ حسی کا لباس پہنانے کا۔

زندہ کرتے والا۔

مارنے والا۔ جسمانی اور روحانی، ظاہری اور باطنی موت و حیات کا

مالک، جس نے ہر ایک کی موت اور حیات کا وقت اور رس کی مدت

مقرر اور مقدر کر دی ہے۔

بذیت خود زندہ اور قائم بالذات، جس کی حیات کو کبھی روال نہیں۔

کائنات عالم کی ذات و صفات کا قائم رکھنے والا اور تھامے والا، یعنی

تمام کائنات کا وجود اور حسی اس کے سہارے سے قائم ہے۔

الواحد غنی اور بے پرواہ کہ کسی چیز میں کسی کا محتاج نہیں یہی معنی کہ ہستی مراد کو پانے و مارا جو چاہتا ہے وہی سوتا ہے نہ کوئی اس سے چھوٹ سکتا ہے نہ کوئی اس تک پہنچ سکتا ہے۔

الماجد بڑی بزرگی والا، بزرگ مطلق۔

الواحد ایک، کوئی اس کا شریک نہیں۔

الأحد ذات و صفات میں یکتا اور یگانہ، یعنی بے مثال اور بے نظیر۔

لصمد سردار کامل، سب سے بے نیاز اور سب اس کے محتاج، یعنی ذات و صفات کے اعتبار سے ایسا کامل مطلق کہ دو کسی کا محتاج نہیں اور سب اس کے محتاج ہیں۔

القادر قدرت والا، اسے اپنے کام میں کسی کی ضرورت نہیں بجز اور ل چارگی سے چاک و رمنزد۔

سب ہدایت خود کامل قدرت، کسی چیز کے آرتے میں اسے دشواری نہیں، اور کسی میں یہ قدرت نہیں کہ اس کی قدرت میں مزاحمت کر سکے۔

سب دوستوں کو آگے کرنے والا۔

سب دشمنوں کو پیچھے کرنے والا۔

وہ سب سے پسند۔ یعنی اس سے پسند کوئی موجود نہ تھا اور اس کے سوا جو وجود میں آیا اس کو ہی کی ہر گاہ سے وجود ملا۔

- ۱۰۰۔ سب سے بچھا۔
- ۱۰۱۔ آسکار۔
- المباطن پوشیدہ
- ۱۰۲۔ کار ساز و رمانک اور تمام کاموں کا متولی اور منظم۔
- ۱۰۳۔ عیثان اور بہت بلند و برتر، جہاں تک کوئی نہ پہنچ سکے۔
- الیرئ ننگی اور احسان کرنے والا، نیکو کار۔
- التواب توبہ قبول کرنے والا۔
- المستقم سرکشوں سے بدلہ لینے والا۔
- ۱۰۴۔ گناہوں اور تقصیروں سے بڑا اور گزر کرنے والا اور گناہوں کو مٹانے والا۔
- ۱۰۵۔ بڑی مہربان، جس کی رحمت کی غایت و نہایت نہیں۔
- ۱۰۶۔ ملکہ کا مالک، جس طرح چاہے اس کائنات میں تعریف کرے کوئی اس کے حکم و رتہ ف تو نہ روک سکے۔
- ۱۰۷۔ صاحب عظمت، جہاں، جس کا حکم جاری اور اس کی طاعت لازم ہے
- ۱۰۸۔ ورہے فرمانبردار بندوں کی تعظیم و تکریم کرنے والا اور ان کو عزت دینے والا اور ان پر کرم کرنے والا، جس کے پاس جو عزت اور کرامت ہے وہ اسی کا عطیہ ہے۔

عادل اور مصنف، مظلوم کا کام سے بد رہتا ہے۔

مسطح

تمام متفرق چیزوں کو جمع کرنے والا، جس نے اپنی قدرت و حکمت سے جسم انسانی اور حیوانی میں عناصر متضادہ کو جمع کر دیا۔

جمع

بہ پرواہ سے کسی کی حاجت نہیں اور کوئی اس سے مستغنی نہیں۔

عاج

حقوق کو بہ پرواہ کرنے والا، یعنی وہ خود بے نیاز ہے اور جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے حسب حکمت و مصلحت اس کو بے پرواہ کر دیتا ہے اور بقدر ضرورت اس کو دے دیتا ہے۔

عاجی

روکنے والا اور ہار رکھنے والا، جس چیز کو وہ روک لے کوئی اس کو دے نہیں سکتا۔

روک

ضرر پہنچانے والا۔

النضار

نفع پہنچانے والا۔

النفع

وہ بذات خود ظاہر اور روشن ہے اور دوسرے کو ظاہر و روشن کرنے والا ہے۔ نور اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو ظاہر بظہر ہو اور دوسرے کے لئے مظہر ہے۔ آسمان و زمین سب ظلمت عدم میں مستور تھے، اللہ نے ان کو عدم کی ظلمت سے نکال کر نور وجود عطا کیا جس سے سب ظاہر ہو گئے، اس لئے وہ نور اسماء و الارض ہے۔

نور

راہ دکھانے والا اور بتانے والا اور چلانے والا کہ یہ راہ سعادت ہے اور یہ راہ شقاوت ہے۔

راہ

بے مثال اور بے نمونہ عالم کا پیدا کرنے والا۔

بمیش رہنے والی، یعنی وہ الوجود جس کو کبھی فنا نہیں اور اس کے وجود کی کوئی انتہا نہیں۔ اللہ عزوجل۔ وہ جب الوجود ہے۔ ماضی کے اعتبار سے وہ قدیم ہے اور مستقبل کے لحاظ سے وہ ماقی ہے اور اس کی ذات کے لحاظ سے وہاں نہ ماضی ہے اور نہ مستقبل ہے اور وہ لذت خود باقی ہے اور جنت و جہنم کو جو دوام اور بقاء ہے وہ اس کے باقی رکھنے سے ہے۔ اور بقاء اور ابقاء میں فرق ہے۔

تمام موجودات کے فنا ہو جانے کے بعد سب کا وارث اور مالک جب سارا عالم فنا کے تحت لٹا رویہ جائے گا تو وہ خود ہی فرمائے گا "لَسْ أَلْمُنْتُ أَلْیَوْمَ" اور خود ہی جواب دے گا "لَمْ أَتُوجَدْ أَلْفَیْہَا" رہنما عالم یعنی دینی اور دنیوی مصلحتوں میں عالم کار بننا اور اس کا ہر تصرف میں رشد اور عین صواب اور اس کی ہر تدبیر نہایت درست ہے۔ بڑا صبر کرنے والا کہ مافرا مانوں کے چلانے اور سزا دینے میں دشمنوں سے انتقام لینے میں جلدی نہیں کرتا بلکہ ان کو مہلت دیتا ہے۔

(ہر روزانہ حلقہ الاسلام، حضرت مولانا نور علی قادری صلی اللہ علیہ وسلم)

حقیقت شرک

قرآن و حدیث کی روشنی میں

مفت محمد رفیع رحمانی صاحب مدظلہ العالی

پیشکش: دارالافتاء اسلامیہ پاکستان

حضرت مولانا الطاف حسین حالیؒ نے موجودہ دور

کے شرک کا نقشہ یوں کھینچا ہے

کے غیر مگر بت کی پوجا تو کافر
جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر

کہے آگ کو اپنا قبلہ تو کافر
کو اکب میں مانے کرشمہ تو کافر

مگر مومنوں پہ کشادہ ہیں راہیں
پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں

نہی جو چاہیں خدا کر دکھائیں
اماموں کا رجبہ نہی سے بڑھائیں

مزاروں پہ دن رات نذریں چڑھائیں
شہیدوں سے جا جا کے مانگیں دعاہیں

نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے
نہ اسلام جگڑے نہ ایمان جائے
(مسدس ج ۱، ۱۱۶)

ابحاثِ شرک

شرک کو سمجھنے کیسے مندرجہ ذیل بحث کا جائزہ دینی ہے۔

پہلی بحث : شرک کی لغوی اور اصطلاحی تعریف۔

دوسری بحث : تاریخ میں شرک کی ابتداء کب سے ہوئی۔

تیسری بحث : عربوں میں بت پرستی کی ابتداء۔

چوتھی بحث : جزیرہ عرب کے بتوں کی حقیقت۔

پانچویں بحث : شرک کی ممانعت قرآن و حدیث کی روشنی میں۔

چھٹی بحث : اللہ اور اس کے رسول کا شرکین سے براہت کا ملان۔

ساتویں بحث : شرک سے اعمال کا نسیاع۔

آٹھویں بحث : اللہ کی ذات شرک سے پاک ہے۔

نویں بحث : شرک کے اسباب۔

دسویں بحث : شرک کی قسم۔

پہلی بحث

شرک لغت میں

شرک کا غلط لغوی طور پر معنی، حصہ داری اور شتاکہ سے مفہوم میں استعمال ہوتا ہے۔ لغت کی مشہور و متداول کتاب "سان احرب" میں شرک کا معنی اس طرح بیان ہوا ہے

«...»

ترجمہ: ... ایک مفہوم رکھتے ہیں، یعنی دو حصہ داروں کا آپس میں مل جانا اور کہا جاتا ہے ... یعنی ہم حصہ داری میں ایک دوسرے کے ساتھ مل گئے۔ اسی طرح ... اور ... کے لفظ کا بھی ایک ہی مفہوم ہے، یعنی دو آدمیوں کا کسی شے میں مشترک طور پر حصہ دار ہونا، کہ ایک دوسرے کا ساتھی بن جائے۔

شرک اصطلاح شرع میں

اصطلاح شرع کے اعتبار سے شرک کے مختلف معانی بیان کئے گئے ہیں، مثلاً اللہ تعالیٰ کی ذاتِ عالیہ میں کسی مخلوق کو حصہ دار، و شریک تصور کرنا، جیسے کائنات ارضی و سماوی میں مندرجہ ذیل صفات، "علم ذاتی کی صفت"، "علم ذاتی کی صفت" اور "شفا و مصلح پیدا کرنے

کی صفت "میں کسی مخلوق کو اللہ تعالیٰ کا شریک، سمیم (حصہ مشترک) قرار دیتا۔
 شاہوں اللہ محدث، دہلوی تشریح کا مفہوم بیان فرماتے ہوئے لکھتے ہیں

"اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَ أَسْفَلَ بَاطِنٌ لَا يُبْصَرُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ" (سورہ البقرہ: ۲۵۵)

ترجمہ: شرک یہ بت کہ اللہ تعالیٰ کی خاص صفات میں کسی کو حصہ دے اور
 سبھی قرار دینا، جیسے عالم میں اپنے ارادہ سے تصرف کرے، جسے اللہ تعالیٰ سے
 تعبیر کیا جاتا ہے، یا جو اس ظاہری، عقلی، استدلالی اور خوب یا بہام کے عین و اکسلیبی
 درائع کے بغیر ذاتی علم رکھنا یا کسی بیمار کو شفا عطا کرنا، یا کسی کو رحمت سے دور کر دینا، اور
 اس پر بیانا راض ہو جا کہ اس کے رزق میں تنگی پیدا ہو جائے، یا بچہ پڑ جائے، یا کسی
 سے ناراضگی کی وجہ سے بد بختی کا شکار ہو جائے، یا کسی پر رحم کر دینا کہ اس کا رزق وسیع
 ہو جائے، بد بخت تندرست ہو جائے اور بخت و سعادت والہ بن جائے۔

دوسری بحث

تاریخ شرک

حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد ایک طویل عرصہ تک دنیا کے انسان صرف ایک ہی امت اور ایک ہی ملت پرست، پھر کفر، یمن اور ہدایت و گمراہی کا ختلاف پیدا ہو، چنانچہ قرآن کریم میں اس مریٰ تصریح میں ارشاد خداوندی ہے

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ۚ إِنَّ إِلَٰهَهُ يَكُونُ لِمَا يَشَاءُ عَٰلَمًا ۝۱۰﴾

(المؤمنون: ۲۱۳)

ترجمہ: ہمارے لوگ ایک ہی ملت پرست تھے، پس اللہ نے بھی امین (۱۰) کو خوشخبری سناتے دے اور ڈرنے والے بنا کر۔

معلوم ہو کہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں سارے لوگ توحید پر قائم تھے، ایک طویل عرصہ تک وہ صحیح اسلامی تعلیمات پر قائم و دائم رہے۔

مورخین نے اپنی کتب تاریخ میں اس امر کو ظاہر کیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد ۱۰۰ سال حضرت نوح علیہ السلام کی نبوت تک گزرے، یہ تمام قرون یمن و توحید پر قائم تھے، سب سے پہلے رسول جو کفر کے مقابلے کے لیے مبعوث فرمائے گئے، وہ حضرت نوح علیہ السلام ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس حضرت نوح علیہ السلام کی نبوت اور بعثت کو حضرت نوح علیہ السلام کی بعثت اور امتی کے ساتھ تشبیہ کی گئی ہے، کیونکہ جس طرح

نوح علیہ السلام شرک اور کفر کے مقابلہ میں نبی بنا کر بھیجے گئے تھے، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی کفر اور شرک کے مقابلے میں مبعوث ہوئے۔ نوح علیہ السلام کا فرمان ہے

﴿سِرِّحَ مَكَّةَ مِنْ مِّنْ مَّوَدِّهِ وَوَجَّهَ إِلَى الْوَحْشِ﴾

۔۔۔ وہ مکہ کی طرف سے مودہ کے درختوں کی طرف اشارہ کرتا ہے (اشوری 13)

ترجمہ۔ اس نے تمہارے لیے دین کا وہی راستہ مقرر کیا جس (کے عقیدے کے) کا نوح علیہ السلام کو حکم دیا تھا، اور جس کی (اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم) ہم نے تمہاری طرف وحی بھیجی ہے، اور جس کا ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا تھا۔

﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَنَحْنُ بِهِ شَاكِرُونَ﴾

تَعْقِبُهُ (الساء 163)

ترجمہ۔ (اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم) ہم نے تمہاری طرف اسی طرح وحی بھیجی ہے، جس طرح نوح علیہ السلام اور ان سے پہلے پیغمبروں کی طرف وحی بھیجی۔

عالمہ ابو الشکور سلمیٰ نے اپنی کتاب میں بیان کیا ہے کہ شرک

اور کفر کی ابتدا حضرت خنوش علیہ السلام (جن کو انیس علیہ السلام بھی کہا جاتا ہے) کے زمانے میں ہوئی، اس سے قبل کل دنیا میں واحد اور توحید پر قائم تھی، جزوی طور پر معصیت اور نافرمانی کا ارتکاب ہو، جو آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے کیا تھا کہ بائبل کا قتل کیا تھا، لیکن یہ نوعیت کفر و شرک کی نہ تھی۔ بلکہ ارتکاب معصیت و نافرمانی کی تھی، شرک کا آغاز حضرت انیس علیہ السلام کے بعد سے حضرت نوح علیہ السلام تک کے زمانہ میں ہو۔

حضرت نوح علیہ السلام اس وقت مبعوث ہوئے تھے، جب کہ دنیا شرک میں مبتلا ہو چکی تھی، اسی کے باعث حضرت نوح علیہ السلام کو پکارا سواں کہا گیا کہ شرک کے مقابلے کے لیے دنیا میں پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام مبعوث فرمائے گئے۔

حضرت ادریس علیہ السلام کا نام ادریس اس وجہ سے ہوا کہ وہ کثرت سے کتب ۳۰۰ کا درس دیتے تھے، تو درس و تدریس کی کثرت اور شغف کی وجہ سے ان کا نام بایکبار ادریس ہو گیا۔

اخونوح علیہ السلام (جن کو ادریس علیہ السلام کہا جاتا ہے) سے علوم حاصل کرنے والے ان کے خاص شاگرد پانچ تھے، جس کے نام یہ ہیں

(۱)۔ وہ (۲)۔ سولہ (۳)۔ یغوث (۴)۔ یعقوب (۵)۔ نر

جب ادریس علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے، تو ان کے تلامذہ و حدم میں مذکورہ پانچ رہ گئے، جو حضرت ادریس علیہ السلام کے فراق پر انتہائی غمگین و رنجیدہ ہوئے، یہ اللہ کی عبادت کرتے رہے، اور دُعاؤں کو دین اور ایمان و توحید کی تعلیم دیتے رہے، پھر عرصہ کے بعد یہ پانچ بزرگ بھی دنیا سے چلے گئے، تو ان سے علم دین حاصل کرنے والے دُک پریشان ہوئے، اور سوچنے لگے کہ کیا کریں، اسی دوران چھ دُعاؤں کے دیوں میں ایک خیال پیدا ہوا کہ کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ ان پانچ بزرگوں کے جو ہرے ہادی و رہبر تھے، مجھے بتائیں تاکہ ان کو دیکھ کر ان کی باتیں تازہ ہوتی رہے، اور ہم ان تعلیمات کو یاد کرتے رہیں۔

عبادت کرو اور پرہیزگاری اختیار کرو اور میری اطاعت کرو، قوم نے ایک دوسرے سے کہا کہ لا بد ہے کہ ہم نے جھوٹے معبودوں کو اور نہ چھوڑ دیا اور نہ سوان کو اور نہ بخوث کو اور نہ یثوق کو اور نہ نسر کو۔

ای حالت میں حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو ساڑھے نو سو سال تک توحید و ایمان کی دعوت دیتے رہے اور عذابِ خداوندی سے ڈراتے رہے اور جب ہر طرح کی کوشش کرتے کرتے تھک گئے اور قوم سے مایوس ہو گئے تو وحی نازل ہوئی

وَمِنْ آيَاتِهِ أَن يَخْتَارَ آلَ نُوْحٍ عَلَى الْكَافِرِينَ

یعنی اب تیری قوم میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے گا سوائے اس کے جو ایمان لائے ہیں، اس پر نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے لیے چھائی رات لاکھ روپے دے کر اس نیکو سے کہ اسے پروا نہ تھی کہ اسے اب تو زمین میں کوئی کافر ہی نہ رہا تھا۔ چنانچہ طوفانِ نوح میں نوح علیہ السلام کی قوم غرق ہو گئی اور وہ بہت بھی غرق ہوئے جن کی وہ پوچھا کرتے تھے۔

(فائدہ صوفی)

تیسری بحث

جزرہ عرب میں بت پرستی کی ابتدا

عمر دین لمی خزاہی دو پہلا شخص سے جس نے عربوں کے اندر شرک و بت پرستی کی پکٹی پیسٹ رکھی، اور توحید کی شاندار عمارت کو منہدم کرنے کی ہاپک جدوجہد کی۔ یہی وہ شخص ہے جس نے ملت پر یہی کو مٹانے اور اس کے ماننے والوں سے یہ عرصہ حیات تلک کرنے کی تدبیریں فقیرائیں، اسی نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے اسے ہوئے اس سے پھیرنے کے لیے وگوں وشریہ رسوم و مقلدہ و کفریہ اعمال اختیار کرنے پر مجبور کیا، اس متبر سے عمر دین لمی حریرہ عرب میں بت پرستی کا موجد اقل ہے۔

تفصیل اس کی کچھ یوں ہے کہ عمر دین لمی خزاہی کے قبیہ حرامہ نے مکہ مکرمہ پر قبضہ کرنے کے لیے مکہ کو تباہ کرنے والے قبیہ جرہم سے مقابلہ کیا، لڑائی لڑی گئی، جس کے نتیجے میں حرامہ نے جرہم قبیہ کو مغلوب کر لیا، ورنہ مکرمہ کی قیادت کو اپنے قبضہ میں لے لیا، اپنے قبضہ کو مستحکم کرنے کے بعد حرامہ کے لیڈر عمر دین لمی سے قبیہ جرہم کو مکہ مکرمہ سے نکل جانے پر مجبور کیا، بالآخر جرہم قبیہ سے مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر دور دراز کے علاقوں میں سکوت پذیر ہو گئے۔ ان سے چلے جانے کے بعد عمر دین لمی اور اس کے قبیہ سے بیت اللہ کے امور کا مجدد انتظام بھی اپنے کنٹرول میں لے لیا۔

بیان کیا جاتا ہے کہ سی دور ان عمر دین لمی سخت پر ہوسیا، شفا و تندرستی کی امید

ہاتی نہ رہی، کسی نے بتایا کہ شام کے عداقتہ "بلاق" میں ایک گرم چشمہ پایا جاتا ہے، اس کے پانی سے غسل کرنے کے ساتھ ہر قسم کا مرض دور ہو جاتا ہے۔ عمرو بن لُحی نے اس چشمہ کی طرف سفر کیا، گرم پانی سے غسل کرتے ہی بحکم اسی اس کو تندرستی مل گئی وہاں کے لوگوں کو عمرو بن لُحی نے بتوں کی پوجا کرتے ہوئے دیکھا تو بہت متاثر ہوا، ان لوگوں سے اس نے بتوں کے بارے میں بہت ساری معلومات حاصل کیں۔

کس نے ان لوگوں سے پوچھا یہ کیا چیزیں ہیں؟ لوگوں نے بتایا یہ ہمارے معبود ہیں، ہم قحط سال کا شکار ہوتے ہیں تو ان سے بارش طلب کرتے ہیں، دشمنوں سے لڑائی درپیش ہوتی ہے تو ہم ان سے مدد اور نصرت مانگتے ہیں۔ عمرو بن لُحی کو یہ سب باتیں اچھی معلوم ہونے لگیں، اور کہے لگا کچھ ست مجھے بھی دے دو، تاکہ ہم بھی امن اور جنگ کے حالات میں خوشحال اور سلامتی حاصل کرتے رہیں۔ چنانچہ ان لوگوں نے کچھ بہت عمرو بن لُحی کو دے دیئے، جنہیں یہ اپنے ساتھ جزیرہ عرب لے آیا، اور لوگوں کو ان کی عبادت کی طرف زور و جبر سے مائل کر دیا۔

قبیلہ حزامہ کے اس حکمران نے عرب معاشرہ میں سادہ، بکیر، وصال، و حاکم کی رسوم، خرافات کو پوری قوت سے رواں دواں کیا۔

اس طرح سے عربوں میں پھر سے شیطان نے شرکیہ نظریات کو تازہ کیا، اور لوگوں کو ان بتوں کی طرف رغبت دلائی، چنانچہ حضور ﷺ کے زمانے میں بھی مختلف شکلوں کے بہت موجود تھے اور مختلف قبیلوں میں ان کی پوجا ہوتی تھی۔

202 ❁ ❁ ❁ 203

چوتھی بحث

جزیرہ عرب کے بتوں کی حقیقت

ت ایک نیک آدمی تھا۔ سان سیب میں ہے کہ حج کے زمانے میں لوگوں کو سٹو پلایا کرتا تھا، اس کی موت کے کچھ عرصہ بعد اس کا مجسمہ بنایا گیا، اور عبادت شروع ہو گئی۔

عربی عری کی تفسیر امام ابن جریر الطبری ت اور امام ابن کثیر ت فرماتے ہیں

«وَكَاذِبُ الْعَرَبِيِّ مِنَ الْعَرَبِ»

ترجمہ : عرب کے بتوں کا کھانا عربی ہے۔

ترجمہ : اور ایسے ہی عربی تھی جو عزیز سے مشتق ہے، اور وہ ایک درخت پر عمارت اور پردے لٹکا کر بنائی ہوئی تھی نخلہ مقام پر، جو کہ مکہ اور طائف کے درمیان واقع ہے، قریش اس کی تعظیم کرتے تھے۔

✽ اور وہ عربی روایت میں ہے اور اس کا مطلب ہے : «وَكَاذِبُ الْعَرَبِيِّ مِنَ الْعَرَبِ»

ترجمہ : اور عربی شیطان تھی، وہ سیکرے تین درختوں پر تھی۔

مات امام ابن جریر طبری ت فرماتے ہیں

«وَكَاذِبُ الْعَرَبِيِّ مِنَ الْعَرَبِ»

«وَكَاذِبُ الْعَرَبِيِّ مِنَ الْعَرَبِ»

«وَكَاذِبُ الْعَرَبِيِّ مِنَ الْعَرَبِ»

ترجمہ اور پامات سوہنہ مکہ اور مدینہ کے درمیان قدید کے پاس مشعل میں تھا، قید خزانہ، اوس، اور خراج چاہیت کے زمانہ میں اس کی تعلیم و تہذیب کیا کرتے تھے، یہیں سے احرام باندھ کر اونچ بیت اللہ کے پہنچتے تھے۔

منات بھی درحقیقت وہ سرے بتوں کی طرح ایک انسان تھا، جس کی بیوی عہد کی وجہ سے لوگوں نے اس کے بت و محسے بنا کر پوجنا شروع کر دیا۔

صل قرآن کریم میں صل کا بھی ذکر آیا ہے، جیسے فرمان ہے

﴿أَنْذَعُونَ﴾

ترجمہ کیا تم صل (بائی بت) کو چبتے ہو، اور اس کو چھوڑ دیتے ہو جو بہترین تخلیق کرنے والا ہے؟

صل یہ ایک عورت تھی، جس کی مشرک لوگ عبادت کرتے تھے۔

نہل مشرکین عرب کے مشہور و معروف بتوں میں سے ایک نبیل تھا، جو کہ بیت اللہ کے اندر رکھا ہوا تھا، مشرکین عرب بالخصوص قریش کو، اس بت پرست بڑا نالا تھا۔ اپنے مسائل و مشکلات میں اس صبل لودہ کے لیے پکارا کرتے تھے۔

نہل مشرکین عرب کے ہاں اسلاف اور ناکہ مشہور بت تھے، جن کی مختلف قبائل عرب عبادت کرتے تھے۔ یہ وہ پتھر تھے جو کہ صفا اور مودہ پرازیوں پر رکھے ہوئے تھے، جن کی لوگ مختلف طریقوں سے پوجا پاٹ کیا کرتے تھے۔ حقیقت میں یہ پتھر نہیں تھے بلکہ قید جرم کے دہائی تھے، اسلاف مرد تھا اور ناکہ عورت، جہوں

نے بیت اللہ کے اندر زما کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے بطور سزا ان دونوں کی شکل و صورت کو مسخ کر کے پتھر بنا دیا۔ تو اس دور کے لوگوں نے عبرت کے لیے ان دونوں کو کعبۃ اللہ کے قریب رکھ دیا، بعض روایات کے مطابق اسلاف کو عفا اور ناکد کو مرہ پر رکھ دیا، لیکن زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں نے ان کی پوجا پاٹ شروع کر دی۔

(اعثة البھتان 1: 215)

❦ ❦ ❦ ❦ ❦

پانچویں بحث

قرآن وحدیث میں شرک کی ممانعت اور مذمت

قرآن کریم میں شرک سے ممانعت

❦ سورۃ الانعام کی دو آیات جن میں حرام کردہ چیزوں کا ذکر ہے، جن کو اللہ تعالیٰ کا وصیت نامہ بھی کہا جاتا ہے، اس میں سب سے پہلی چیز شرک سے ممانعت ہے۔

❦ ﴿لَا تَجْعَلْ لِّدِينِكَ كُفْرًا يَكْفُرُ بِدِينِكَ﴾

۱۱۰ شأۃ (الأنعام: 151)

ترجمہ: کہہ دو کہ لوگو! آؤ میں تمہیں وہ چیزیں پڑھ کر سنادوں جو تمہارے پروردگار نے تمہارے حرام قرار دی ہیں، وہ یہ ہیں کہ تم نہ شریکِ منہرہ اس سے ساتھ کسی کو۔

﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ (الماء: 36)

ترجمہ اور تم عبادت کرو اللہ کی، اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ۔

﴿عَصْرَتِ لَقْمَانَ خَلِيمٍ﴾ اپنے بیٹے کو شریک سے بچنے کا حکم دے رہے ہیں

﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ سَأَلُوا فَجَعَلْنَا سَمْعَهُمْ وَبَصَرَهُمْ﴾

﴿وَأَنفُسَهُمْ﴾ (سجۃ: ۱۰)

ترجمہ اور (اس وقت کو یاد کرو) جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے

ہوئے کہا کہ بیٹا اللہ (سجۃ: ۱۰) کے ساتھ شریک نہ کرنا، شریک تو بڑا (بھاری) ظلم ہے۔

﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا شَرُّكُمْ﴾ کرنے کا حکم دیں تو ان کی طاعت نہ کرنے کا حکم ہے

﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا شَرُّكُمْ﴾ (سجۃ: ۱۰) ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا شَرُّكُمْ﴾

﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا شَرُّكُمْ﴾ (المعکوت: ۵)

ترجمہ اور تم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم

دیا ہے، (اے مخاطب) اگر تیرے ماں باپ تیرے درپے ہوں کہ تم میرے ساتھ کسی

کو شریک بنائے جس کی حقیقت کی تجھے واقفیت نہیں ہے تو ان کا بہانا مانو۔

﴿حَفِظْتُ ابْرَاهِيمَ حِينَ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ تَعْبُدُونَ مَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ﴾ (نہل: ۱۲)

دو باتوں کا حکم دیا، ایک یہ کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، دوسری بات یہ کہ

بیت اللہ کو صاف رکھو۔

﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ سَأَلُوا فَجَعَلْنَا سَمْعَهُمْ وَبَصَرَهُمْ﴾

﴿وَأَنفُسَهُمْ﴾ (سجۃ: ۱۰) ﴿وَأَنفُسَهُمْ﴾ (سجۃ: ۱۰) ﴿وَأَنفُسَهُمْ﴾ (سجۃ: ۱۰)

ترجمہ: (س بات کو دھیان میں لاؤ) جب کہ ہم نے واضح کی
برہیم ﷺ کے لیے بیت اللہ شریف کی جگہ ادران سے کہا کہ میرے ساتھ کسی کو
شریک نہ ٹھہرنا اور میرے گھر کو چاک صاف رکھو، طواف کرنے والوں کیلئے،
کھڑا ہونے والوں کیلئے اور رونا و جود کرنے والوں کیلئے۔

حضور ﷺ کا اللہ ﷻ کی عبادت کرنے اور شرک نہ کرنے کا احاطہ

﴿وَمَا يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ مُّشْتَبِهٍ ۚ قُلْ لَا يَمْلِكُ لَكُمْ شَيْءٌ مِنْ شَيْءٍ يَدْعُوا ۚ﴾

أَدْعُوا إِلَيْهِ مَغَافِرٌ ﴿الرعد ١٦﴾

ترجمہ: آپ فرمادیں مجھے حکم دیا گیا ہے کہ اللہ ﷻ کی عبادت کرو اور اس
کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤں۔

قرآن کریم میں شرک کرنے کی مذمت

قرآن کریم میں شرک کرنے کی مذمت جن سخت الفاظ میں بیان کی گئی ہے اس کا
اندازہ آنے والی آیات سے ہی لگایا جاسکتا ہے کہ شرک کس قدر قابل معافی جرم ہے۔
قیامت کے دن کسی مشرک کی بخشش نہیں ہوگی، نہ کسی مشرک سے حق میں سفارش
قابل قبول ہوگی۔ اب آئیے ان آیات پر غور کریں جس میں شرک کرنے کا نقصان یا
انجام نہ کورہے۔

﴿وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَنقُصْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۚ﴾

تَسْتَوِي ۚ يَوْمَ لَا يُخَالِفُ بِدِينِهِ لَمُتًّا ۚ سُبْحٰنَ ۙ

ترجمہ جو کوئی اللہ ﷻ کے ساتھ شریک مقرر کرے تو گویا وہ ایسا ہے جیسے آسمان سے گر پڑے پھر اس کو پرندے اچک لے جائیں یا ہو کسی دور جگہ آڑا پھینک دے۔

﴿يَوْمَ لَا يُخَالِفُ بِدِينِهِ لَمُتًّا ۚ سُبْحٰنَ ۙ﴾

﴿يَوْمَ لَا يُخَالِفُ بِدِينِهِ لَمُتًّا ۚ سُبْحٰنَ ۙ﴾ (المائدہ: 72)

ترجمہ اور جان رکھو جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرے گا، اللہ اس پر بہشت حرام کر دے گا اور اس کا ٹھکانہ و دوزخ سے ہر خالموں کا کوئی مددگار نہیں۔

﴿يَوْمَ لَا يُخَالِفُ بِدِينِهِ لَمُتًّا ۚ سُبْحٰنَ ۙ﴾

سورہ نساء میں ﴿يَوْمَ لَا يُخَالِفُ بِدِينِهِ لَمُتًّا ۚ سُبْحٰنَ ۙ﴾ (النساء: 48) ترجمہ اللہ اس گناہ کو نہیں بخشے گا کہ کسی کو اس کا شریک بتایا جائے اور جس نے اللہ کے ساتھ شریک بتایا اس نے بہت بڑا گناہ کیا۔

﴿يَوْمَ لَا يُخَالِفُ بِدِينِهِ لَمُتًّا ۚ سُبْحٰنَ ۙ﴾

ترجمہ اور جس نے اللہ کے ساتھ شریک بتایا، وہ رستے سے دور جا پڑا۔ شرک کی ایک صورت یہ ہے کہ اللہ ﷻ کیلئے دینا ثابت کرنا جیسا کہ یہود و نصاریٰ اور عرب کے مشرکین اللہ ﷻ کے لیے بنیاں ثابت کرتے تھے۔ قرآن کریم نے نہ صرف اس عقیدے کو رد کیا ہے، بلکہ اس طرح کے بول کو بدترین قرار دیا ہے، اہل

کی آیت سے اندازہ لگائیں کہ یہ عقیدہ کس قدر اللہ تعالیٰ کی ہدایت کا باعث ہے۔

﴿وَمَنْ يَجْعَلْ لِلشِّرْكِ مِثْلَ مَا لِلَّهِ فَإِنَّهُ يَكْفُرُ بِاللَّهِ﴾
 ﴿مَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَكْفُرْ بِاللَّهِ﴾
 ﴿بِشْرِكٍ زَلَّاجٍ﴾ (مریم: 91)

ترجمہ: اور کہا (خار و مشرکین نے) کہہ دیا ہے خدا کے رحمان سے بڑا۔ البتہ تحقیق تم رائے ہو یک بری، گوار بات۔ قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑیں اور میں شق ہو جائے اور گر پڑیں پہاڑ گر کر۔ اس وجہ سے کہ پکارتے ہیں یہ وہ رحمان کیسے اور۔ شرک کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مشرکین سے دوس میں خوف ڈال دیتے ہیں۔

﴿لَا يَسْتَوِي السَّاجِدُ وَالْمُتَكَبِّرُ﴾
 ﴿بِالْذِّكْرِ﴾ (ال عمران: 131)

ترجمہ ہم غنقریب کافروں کے دلوں میں تمہارا رب بٹھائیں گے، کیونکہ یہ اللہ بن کر کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔
 ﴿کفار اور مشرکین کا ٹھکانہ جہنم ہے۔﴾

﴿لَا يَسْتَوِي السَّاجِدُ وَالْمُتَكَبِّرُ﴾
 ﴿بِالْذِّكْرِ﴾

ترجمہ جو وہ کافر ہیں، یعنی اہل کتاب اور مشرک وہ اور ش کی آٹ میں (پڑیں گے) اور ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ یہ لوگ سب مخلوق سے بدتر ہیں۔

ہو، تو وہ اس کے لیے کھارہ ہے، اور جو کوئی ان کاموں میں سے کوئی کام کرے، وہ پھر اللہ
س پر یہ وہ ڈالے، تو وہ اللہ کے سپرد ہے، خواہ اسے معاف کر دے، خواہ اسے مار
دے، پس ہم نے ان باتوں پر بیعت کر لی۔

اللہ کا بندے پر حق شرک نہ کرنا اور بندے کا اللہ پر حق عذاب نہ دینا ہے

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ
عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَقٌّ لِلَّهِ عَذَابٌ وَحَقٌّ لِلْعَبْدِ شَرِكٌ
وَلَا يَحِلُّ لِلْعَبْدِ أَنْ يَعْذِبَ اللَّهَ وَلَا لِلَّهِ أَنْ يَشْرِكَ
وَلَا لِلْعَبْدِ أَنْ يَكْفُرَ بِاللَّهِ وَلَا لِلَّهِ أَنْ يَكْفُرَ بِالْعَبْدِ
وَلَا لِلْعَبْدِ أَنْ يَكْفُرَ بِاللَّهِ وَلَا لِلَّهِ أَنْ يَكْفُرَ بِالْعَبْدِ

كَيْفَ تَرْكَبُ؟ هَيْتُ لَكَ الْوَا (مشكاة المصابيح 14/1)

ترجمہ: حضرت معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں آپ ﷺ کے ساتھ سواری
پر چھپے بیٹھا ہوا تھا اور میرے اور آپ ﷺ کے درمیان کھادہ حاصل تھا، آپ ﷺ نے
فرمایا: اے معاذ! کیا تو جانتا ہے کہ اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے اور بندوں کا اللہ پر کیا حق
ہے؟ میں نے کہا اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں تو حضور ﷺ نے فرمایا اللہ کا
بندوں پر حق یہ ہے کہ وہ اس کی عبادت کریں، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں

اور بندہ اس کا اللہ پر حق یہ ہے کہ جو اس کے ساتھ شریک نہ بنائے اس کو عذاب نہ دے، حضرت معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے کہا اے اللہ کے رسول ﷺ کیا میں لوگوں کو یہ خبر نہ دوں کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا ان کو خوش خبری مت دو ورنہ وہ توکل کر بیٹھیں گے۔

اللہ کی ذات شریک غیر سے بے نیاز ہے

﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ۚ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۚ﴾
 ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ۚ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۚ﴾

ترجمہ: اور میری حمد اللہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: میں شرک و شرکت سے بری ہوں۔

تشریح: (یعنی میں شرک اور شرکت سے بے نیاز ہوں)، جس عمل میں میرے ساتھ کسی دوسرے کو شریک کیا جاتا ہے، تو میں اس عمل کو کسی کے حوالہ کرتا ہوں، جس کو میرے ساتھ شریک کیا گیا۔

دس آیات بیانات میں سے پہلی چیز شرک نہ کرنا ہے

﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ۚ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۚ﴾
 ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ۚ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۚ﴾

میں کہ انہوں نے حضور ﷺ کے ہاتھ ۱۱ رپوں کو بوسہ دیا، ورنہ دونوں نے کہا ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، پس آپ ﷺ نے رشا فرمایا کہ کوئی چیز میری اتباع کرنے سے تم کو نفع سے ۱۹ انھوں نے کہا: ۱۱ اور جس نے اپنے رب سے دعا کی تھی کہ اس کی ولادت میں نبوت کا سلسلہ چلتا رہے گا، ۱۱ ہمیں خوف ہے اگر ہم آپ کی اتباع کر لیں، تاہم ہمیں قتل کا ڈر ہے۔

حضورِ نبویؐ کی وصیت کردہ دس باتوں میں سے پہلی بات شرک نہ کرنا ہے

[illegible]

ترجمہ معاذ اللہ نے فرمایا مجھے رسول اللہ ﷺ نے دس باتوں کی وصیت فرمائی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بھربا، اگرچہ تجھے قتل کر دیا جائے یا جلادیا جائے،

آپ ﷺ نے رشاد فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنے اور جاہ و گناہ اور جس جان کا خون بہانا اللہ نے حرام کیا ہے، کسی کا خون بہانا سوائے حق کے اور یتیم کا مال کھانا، اور سود کھانا، اور لڑائی کے دن بھاگنا، اور بھولی بولی پاک و امن مومن عورت پر تہمت لگانا۔

بکیرہ گناہوں میں سب سے پہلے شرک کا ذکر

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا

”أَكْبَرُ الْكُفْرِ أَنْ يَكُونَ لِلشَّيْءِ شَرِكٌ“

”بڑے کفر کا یہ ہے کہ شے کو شریک دیا جائے“

ترجمہ سب سے بڑے گناہ یہ ہیں کہ اللہ ﷻ کے ساتھ کسی لاشریک ٹھہرانا اور والدین کی نافرمانی کرنا اور ناحق کسی کو قتل کرنا اور بھولی قسمیں ٹھکانا۔

تین بڑے گناہوں میں سے یک شرک ہے

حضور ﷺ کا فرمان ہے ”أَكْبَرُ الْكُفْرِ الْكُفْرُ الْكَبَائِرُ“

”بڑے کفر کا کفر کبائر ہے“

”بڑے کفر کا کفر کبائر ہے“

ترجمہ (آپ ﷺ نے فرمایا) کیا میں تمہیں سب سے بڑے گناہ بتاؤں؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا یا رسول اللہ ضرور بتائیں، تو آپ ﷺ نے فرمایا اللہ ﷻ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا۔ آپ ﷺ تکلیف لگائے ہوئے

تھے، پس آپ اٹھ کر بیٹھ گئے اور فرمایا: خبردار! مچھوئی بات سے بچو اور

اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ شرک ہے

✽ ایک حدیث میں حضور ﷺ نے شرک کو سب سے بڑا گناہ قرار دیا

وَرَأَى النَّبِيَّ ﷺ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْهِ يَتَوَكَّأُ عَلَى يَمَانِهِ

وَيَقُولُ: اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ

ترجمہ: ایک شخص نے پوچھا: اے اللہ کے رسول ﷺ! کون سا گناہ اللہ کے

زودیک سب سے بڑے آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک ٹھہرا، حالانکہ میں نے
تمہیں پیدا کیا ہے۔

شرک نہ کرنے والوں کے لیے بشارت

جنت میں لے جانے والے اعمال میں سے ایک عمل

✽ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

فَمَنْ أَعْتَمَلَ عَمَلًا مِنْ عَمَلِ جَنَّاتٍ أَوْ كَانَتْ أَهْلِهَا ثَلَاثًا

وَدَلَّتْ عَلَيْهِ ثَلَاثَةٌ مِنْ أَعْمَالِهِمْ: عَمَلُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

رحمہ اللہ حصہ ہفتم سورہ الاحزاب ص ۱۲۱

ترجمہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ایک دیہاتی حضور ﷺ کے پاس آیا اور کہنے لگا مجھے کوئی ایسا عمل بتاؤ جو میں سروں اور دست میں جانے کا حق دار بن جاؤں۔ تو آپ ﷺ نے فرمایا تم اللہ عزوجل کی عبادت کرو اور اس سے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرو اور فرض نماز قائم کرو اور قرض زکوٰۃ ادا کرو اور رمضان کے روزے رکھو۔ اس پر اس دیہاتی نے کہا قسم اس ذات کی جس سے قبضے میں میری جاں ہے کہ میں ساتوں میں کسی زیادتی نہیں کروں گا۔ جب وہ شخص جانے لگا تو حضور ﷺ نے فرمایا جو کسی جنتی کو دیکھنے کا خواہش مند ہو وہ اس شخص کو دیکھ۔

بخشش والے اعمال میں سے ایک عمل

﴿مَنْ مَلَأَ بَطْنًا مِنْكُمْ خَيْرًا مِمَّا مَلَأَ بَطْنُ رَسُولِ اللَّهِ﴾

مَنْ مَلَأَ بَطْنًا مِنْكُمْ خَيْرًا مِمَّا مَلَأَ بَطْنُ رَسُولِ اللَّهِ
غُفِرَ لَهُ قُلْتُ. أَفَلَا أُبَشِّرُكُمْ بِرَسُولٍ يَأْتِيكُمْ مِنْكُمْ

(مشكاة المصابيح 12/1)

ترجمہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا جو شخص اللہ عزوجل سے اس جاں میں ملے کہ وہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے اور پانچ وقت کی نماز پڑھے اور رمضان کے روزے رکھے تو اللہ عزوجل اس کے گناہوں کو معاف فرودیتے ہیں، تو میں نے کہا اے اللہ کے

رسول ﷺ کی اس لوگوں کو خوشخبری نہ سناؤں، آپ ﷺ نے فرمایا ان کو چھوڑ دو تاکہ وہ عمل کرتے رہیں۔

جنت کے قریب اور جہنم سے دور کرنے کا ایک اہم عمل

[illegible]

ترجمہ حضرت معاذ بن جبل ؓ فرماتے ہیں کہ میں حضور ﷺ کے ساتھ سفر میں تھا، پس میں نے یک دن صبح اس حال میں کی کہ میں آپ ﷺ کے قریب تھا اور ہم چل رہے تھے، پس میں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول ﷺ! مجھے کوئی ایسا عمل بتاؤ، جو مجھے جنت کے قریب اور جہنم سے دور کر دے، آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: تحقیق تو نے بہت بڑا حوالہ کیا ہے، اور یہ اس کے لیے آسان ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو کر دے، یہ کہ تو اللہ کی عہدوت کر، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہر، اور تو نماز

قائم کر، اور توڑ دے، اور توڑ مضامین کے روزے رکھ، اور توحج بیت اللہ کر۔ پھر فرمایا کیا میں تمہیں بھدلی کے دروازوں کا پتہ بتا دوں؟ اور وہ احوال ہے، در صدقہ گنہوں کو ملاتا ہے، جیسے پانی آگ کو بجھاتا ہے، اور آدھی رات میں آدمی کا نماز پڑھنا اچھا۔

جنت اور جہنم کو واجب کرنے والی چیزیں

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص روزہ رکھے، نماز پڑھے، زکوٰۃ دے، حج کرے، اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرے، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ (مسلم)

ترجمہ: حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضور ﷺ کے پاس ایک شخص آیا اور پوچھا کہ اے اللہ کے رسول! واجب کرنے والی چیزیں کیا ہیں؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا: جو اس حال میں مرا کہ وہ اللہ کے ساتھ شریک نہیں سمجھتا تھا، تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور جو شخص اس حال میں مرا کہ وہ اللہ کے ساتھ شریک نہیں سمجھتا تھا تو وہ جہنم میں داخل ہوگا۔

پہلی بحث

اللہ اور اس کے رسولوں کا شرک اور مشرکین سے براہت کا اعلان

اللہ تعالیٰ کا اور اس کے رسولوں کا مشرکین سے بے زاری کا اعلان

﴿قُلْ مَا مَنَعَنَا إِذَا دَعَيْنَا لَوْلَا رِزْقُ رَبِّنَا﴾

﴿لَا يَخَافُ الْعَذَابَ﴾

ترجمہ درج کبر کے دن اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے لوگوں کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ اللہ مشرکوں سے بے نیاز ہے اور اس کا رسول بھی۔

حضور تین کا شرک سے براہت کا اعلان

﴿قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَأَنَّى يُبْرَىٰٓ مِمَّا تُشْرِكُونَ﴾

(الانعام 19)

ترجمہ سے محمد تین کہہ دو کہ بیشک صرف وہی ایک معبود ہے۔ اور جن کو تم لوگ شریک بناتے ہو میں سے بے نیاز ہوں۔

حضرت ہود علیہ السلام کا شرک سے اظہار براہت پر اللہ اور امتیوں کو گواہ بنانا

﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰٓ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ إِلَهٌ وَاحِدٌ سُبْحَانَ إِلَهِكُمْ إِلَهِ الْحَمْدِ﴾

ترجمہ: مہوں نے کہا کہ میں اللہ کو گواہ بنا ہوں اور تم بھی گواہ ہو کہ تم اللہ کے سوا جس جس کو اس کی حدائی میں شریک مانتے ہو میں اس سے بری ہوں۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کا شرک سے برائت کا اعلان

﴿وَاٰتٰیہٗٓ اٰیٰتِہٖٓۤ اٰلَآءِہٖٓۤ اَنْۢیۡۤ اَعۡلٰنَ ۙ﴾

ترجمہ: اور کہنے لگے، وہ گواہن چیزوں کو تم (اللہ کا) شریک بناتے ہو، میں اس سے بیزار ہوں۔

حضور توحید کو مشرکین سے کنارہ کشی کا حکم

﴿وَاٰتٰیہٗٓ اٰیٰتِہٖٓۤ اٰلَآءِہٖٓۤ اَنْۢیۡۤ اَعۡلٰنَ ۙ﴾

ترجمہ: اس (پروردگار) کے ساتھی محبوبہ نہیں اور مشرکوں سے کنارہ کشی کر لیں۔

﴿وَاٰتٰیہٗٓ اٰیٰتِہٖٓۤ اٰلَآءِہٖٓۤ اَنْۢیۡۤ اَعۡلٰنَ ۙ﴾

ساتویں بحث

شرک سے اہل کے ضائع ہو جانے کا ذکر

شرک ایسا گناہ ہے جو تمام اعمال کو ضائع کر دیتا ہے، برسوں کی عبادت شرک کی وجہ سے ضائع ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب حضور محمد ﷺ سے ارشاد فرما رہے ہیں ہاں فرض، مگر آپ سے بھی شرک صادر ہو جائے تو آپ کے عمل بھی ضائع ہو جائیں گے۔ حالانکہ نبی سے شرک کا صادر ہونا محال ہے۔ اس لیے کہ انبیاء علیہم السلام گناہ سے معصوم و ر پاک ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ ﷻ شرک کی قہرت بیاں کرنے کے لیے اور لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ شرک اس قدر نقصان دہ ہے، اپنے پیارے نبی ﷺ سے خطاب فرما رہے ہیں کہ اگر (باطل) آپ سے بھی شرک صادر ہو جائے تو آپ کے عمل بھی ضائع ہو جائیں گے، جیسے اللہ تعالیٰ کا ارمان ہے

وَمَا يَذْكُرُ إِلَّا الَّذِينَ يَمُنُونَ بِنِعْمَةِ اللَّهِ وَهُمْ يَرْجُونَ اللَّهَ وَالْيَوْمَ
الْآخِرَ وَلَمْ يَلْحَقُوا بِهِ سُلُوكًا مَّا يَكُونُ لَكُمْ

ترجمہ اور یہ حقیقت ہے کہ تم اور تمہارے پیچھے تمام پیغمبروں سے وحی کے ذریعے یہ بات کہہ دی گئی ہے کہ اگر تم نے شرک کا ارتکاب کیا تو تمہارا کیا کرایا سب غارت ہو جائے گا تم یقینی طور پر سخت نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہو جاؤ گے۔

وَمَا يَذْكُرُ إِلَّا الَّذِينَ يَمُنُونَ بِنِعْمَةِ اللَّهِ وَهُمْ يَرْجُونَ اللَّهَ وَالْيَوْمَ
الْآخِرَ وَلَمْ يَلْحَقُوا بِهِ سُلُوكًا مَّا يَكُونُ لَكُمْ

ترجمہ اگر وہ لوگ شرک کرتے تو جو عمل کرتے تھے سب ضائع ہو جاتے۔

فہمہ انبیاء پر مبنی تمام گم ہوں سے معصوم ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا ہوں سے ان کو بچایا ہوا ہے، یہ صرف شرک کی قدرت اور یقینی کو واضح کرنے کیلئے بتایا گیا کہ اگر بالفرض محال ان مقدس ہستیوں سے بھی شرک صادر ہو جائے (جو کہ محال ہے) تو ان کے اعمال بھی ضائع کر دیئے جائیں گے۔ ہر گناہ کی معافی ہو سکتی لیکن شرک کی نہیں، اللہ تعالیٰ مت مسلمہ کی شرک سے حفاظت فرمائے آمین

آٹھویں بحث

اللہ تعالیٰ کی ذات کا شرک غیر سے پاک ہونا

قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کئی آیتوں میں اس بات کو واضح کیا ہے کہ وہ شریک سے پاک ہے۔ اس کا کوئی ہم سر، کوئی مثل، کوئی شریک یا کوئی مددگار نہیں ہے۔ اب ان آیات قرآنیہ کو ذکر کیا جاتا ہے جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو شریک سے بری اور پاک قرار دیا ہے۔

﴿لَا يَكُنْ لَآلَهِ شَرِيكٌ قَبْلَ الْخَلْقِ﴾

ترجمہ جو وہ شرک کرتے ہیں اللہ (کا رہنما) اس سے بلند ہے۔

﴿لَا يَكُنْ لَآلَهِ شَرِيكٌ قَبْلَ الْخَلْقِ﴾

ترجمہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہ ان لوگوں کے شریک مقرر کرنے سے

پاک ہے۔

﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَقُّ لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾

ترجمہ غیب زبردست برائی دلا، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے شریک مقرر کرنے سے پاک ہے۔

﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَقُّ لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾

يُنْفِرُكَوْنُ (الزمر: 67)

ترجمہ اور تان اس کے دہنے ہاتھ میں لیے ہوں گے (اور) وہ ن لوگوں کے شرک سے پاک اور عالی شان ہے۔

﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَقُّ لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾

ترجمہ کیا اللہ کے سوا ان کا کوئی معبود ہے؟ اللہ ان کے شریک بنانے سے پاک ہے۔

﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَقُّ لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾

يُنْفِرُكَوْنُ (الحج: 1)

ترجمہ اللہ کا حکم (یعنی عذاب گویا) یہی پہنچاتا (کاہرا) اس کے بے جلدی مت کر دے یہ لوگ جو (اللہ کا) شریک بناتے ہیں وہ اس سے پاک اور پامال ہے۔

﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَقُّ لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾

(الحج: 3)

ترجمہ: اسی نے آسمانوں اور زمین کو خلقت کے ساتھ پیدا کیا، اس کی ذات ان (کافروں) کے شرک سے اونچی ہے۔

ترجمہ: وہ پوشیدہ درگاہ کو جانتا ہے وہ بہت اونچے ہے اس سے جس کو یہ شریک بتلاتے ہیں۔

ترجمہ: اور کہو سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے نہ تو کسی کو چٹا بنایا ہے ورنہ اس کی بادشاہی میں کوئی اس کا شریک ہے ورنہ اس وجہ سے کہ وہ عاجز و ناتواں ہے کوئی اس کا مددگار ہے اور اس کو بر جاں کر اس کی بڑائی کرتے رہو۔

255 ❁ ❁ ❁ 256

نویں بحث

اسباب شرک

شرک دربت پہ حق کا اصلی ذریعہ اسباب و موثرات کا وجود ہے، حدانے کائنات میں ایک سلسلہ اسباب قائم کر دیئے، اور کائنات کے واقعات ہی سلسلہ کی کڑیاں ہیں، لیکن یہ تمام سلسلہ ایک قادر مطلق کے دست قدرت میں ہے، اور اس سلسلہ کی کوئی کڑی بھی اس کے اشارہ کے بغیر جنبش نہیں کر سکتی، شرک اس طرح شروع ہوتا ہے کہ پہلے انسان ان اسباب و موثرات میں سے بعض مایاں اور زیادہ اثر والے اسباب سے متاثر ہوتا ہے، اجرام فلکی کی عظمت، آفتاب و مانتاب کی نور افشانی، سمندر کا پروردگار، علم، عناصر کی تیرنگ آریاں انسان کو مبہوت کر دیتی ہیں، وہ ان کی عظمت و تاثیر سے پہلے پہل متاثر ہوتا ہے اور پھر غلام بن جاتا ہے، اور پہلے مرحلہ میں انسان عقیدے کے اعتبار سے اس قدر قیاز و تعریف کرتا ہے کہ ان چیزوں کو خدا یا معبود نہیں سمجھتا بلکہ صرف قابل عظمت سمجھتا ہے، لیکن یہ تمیز آخر تک قائم نہیں رہتی بلکہ رفتہ رفتہ حوش و عقاوی کا شرعاً غالب آتا جاتا ہے، ”اور یہ چیزیں خدا کی شریک بنی جاتی ہیں، یہاں تک کہ صلی مسبب و سبب ذات خدا نظر سے بالکل ہٹ جھل ہو جاتا ہے۔“

شرک کا پہلا سبب

بزرگوں کی مشرکانہ تعظیم کرنا

شرک کا ایک بڑا ذریعہ کسی خاص شخص یا خاص شے کی تعظیم میں زیادتی کرنا ہے، جس کو شخص پرستی یا بزرگ پرستی بھی کہہ سکتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام و درم چند کرشن کو جیسا نیوں و رہندوں کی اسی خوش اعتقادوں نے آدمی سے خدا بنایا، اسی بنا پر قرآن مجید میں نہایت پروردگار پر عرب الفاظ میں شخص پرستی کی تہنیت کی گئی۔ ارشاد فرمایا

﴿شَرِكُوا بِمِصْرِهِمْ آلَ إِبْرَاهِيمَ الْأَثَمِينَ﴾
 ﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِ إِبْرَاهِيمَ عَصَاؤُهُمْ لِيُنْجِيَ إِبْرَاهِيمَ وَالْحَبْطَ وَابْنَ مَرْيَمَ وَالْحَبْطَ وَابْنَ مَرْيَمَ﴾

ترجمہ: اے آلِ کتاب! اپنے دین میں حد سے نہ بڑھو، اور اللہ کے ہارے میں حق کے سوا کوئی بات نہ کہو۔ مسیح عیسیٰ، بن مریم تو محض اللہ کے رسول تھے۔

﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِ إِبْرَاهِيمَ عَصَاؤُهُمْ لِيُنْجِيَ إِبْرَاهِيمَ وَالْحَبْطَ وَابْنَ مَرْيَمَ وَالْحَبْطَ وَابْنَ مَرْيَمَ﴾
 ﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِ إِبْرَاهِيمَ عَصَاؤُهُمْ لِيُنْجِيَ إِبْرَاهِيمَ وَالْحَبْطَ وَابْنَ مَرْيَمَ وَالْحَبْطَ وَابْنَ مَرْيَمَ﴾

ترجمہ: مسیح بھی اس بات کو عار نہیں سمجھ سکتے کہ وہ اللہ کے بندے ہوں، وہ نہ مقرب فرشتے (س میں کوئی عار سمجھتے ہیں)۔ اور جو شخص نے پروردگار کی بندگی میں عار سمجھے، وہ تکبر کا مظاہرہ کرے، (وہ اچھی طرح سمجھ لے کہ اللہ ان سب کو اپنے

سے عرض کی کہ آپ ﷺ ہمارے سید (قا) میں۔ آپ ﷺ نے فرمایا سید خدا ہے،
 لوگوں نے عرض کی کہ آپ ہم سب سے افضل اور سب سے بہتر ہیں۔ آپ ﷺ نے
 فرمایا چھایہ کہو! دیکھو کہیں تم کو شیطان پناہ کیل نہ بنائے۔ **روایت**
 صحیحہ

۱۰

❁ ایک دفعہ ایک شخص نے ان الفاظ میں آپ ﷺ کو مخاطب کیا اسے
 ارے قا! اور ہمارے قہ کے فرزند! اور اے ہم میں سب سے بہتر اور سب سے بہتر
 کے فرزند۔ آپ ﷺ نے فرمایا لوگو! یہ بھاری حقیر کر، شیطان تمہیں گمراہ کرے،
 میں عبد اللہ کا بیٹا محمد ﷺ ہوں، خدا کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، مجھ کو خدا نے جو مرتبہ
 بخش ہے، مجھے پسند نہیں کہ تم مجھے اس سے زیادہ بڑھاؤ۔ **روایت**
 غور کرو کہ رسول کی شان میں یہ الفاظ ناپائیدار نہیں، مگر توحید کو شرک کے ہر شاہد
 سے بچانے کا خیال ہر خیال پر غالب تھا۔

202 ❁ ❁ ❁ 203

شرک کا دوسرا سبب

خلافِ عادت کا موس سے متاثر ہونا

شرک کا ایک بڑا ریجہ خرقِ عادت (یعنی وہ کام جس سے کرنے سے عام طور پر لوگ قاصر ہوں) کی نسبت غلط فہمی ہے، جن اشخاص سے خرقِ عادت کوئی بات ظاہر ہوتی ہے، تو ان کے متعلق لوگوں کا پہلے یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ خود خدا نہیں ہیں، لیکن ان میں خدائی کا شاہد ضرور ہے ورنہ ایسے افعال کیونکر سرزد ہوتے جو قدرتِ اسنی سے بالترتیب، یہی نہیں رفتہ رفتہ دیکھتا اور بالآخر خدائی تک پہنچا جاتا ہے، حضرت عیسیٰؑ اس بناء پر توجہ چاہیں کرو تو آدمیوں کے نزدیک خدا یا خدا کے بنے ہیں۔

لیکن اس حقیقت سے بھی انکار نہیں ہوتا کہ امیاء و عجم سے معجزات صادر ہوتے ہیں اور یہ امر خصائصِ نبوت میں سے ہے تاہم یہ مسئلہ اسلام کے زمانہ تک مشتبہ اور مجس رہا، قرآن مجید میں اس کے متعلق حسب ذیل امور بیان کئے گئے ہیں

() معجزات صادر ہو سکتے ہیں اور خدا اپنے مقبول بندوں کو معجزات عطا کرتا ہے۔

﴿وَمَا يَكْفُرُ بِهِ إِلَّا الْأَبْرَارُ يَدْعُونَ إِلَيْهِمْ فَيَلْقَاهُمْ فَيَقُولُوا نَحْنُ مُسْلِمُونَ﴾

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا قَوْلَ السَّافِهِينَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (الأنعام 37)

ترجمہ اور کفار کہتے ہیں کہ ان (آنحضرت ﷺ) پر کوئی معجزہ خدا کے یہاں سے نہیں اترتا کہہ دو کہ خدا اس پر قادر ہے کہ معجزہ نازل کرے، لیکن کثر لوگ

نہیں جانتے۔

(۲) باوجود اس کے کفار کو معجزہ ملی سے رہا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا کہ نبوت و رسالت معجزہ موقف نہیں۔ نہیں پھر بھی دو کہتے تھے کہ اس نبی پر مثالی کیوں نہیں اترتی جیسے اللہ نے فرمایا

﴿مَنْ يَدْعُ إِلَى الْفِتْنَةِ فَعَلُهُ الْفِتْنَةُ﴾ (۱۱۱) (سورہ اعراف: ۷۷)

ترجمہ اور جن لوگوں نے فتنہ اپنایا ہے وہ کہتے ہیں کہ بھلا ان پر (یعنی اس حضرت پر) پہاڑ کے رب کی طرف سے کوئی معجزہ کیوں نہیں اُتارا گیا؟ (اے پیغمبر!) بات یہ ہے کہ آپ صرف خطرے سے ہوشیار کرنے والے ہیں، اور ہر قوم کے لئے کوئی نہ کوئی ایسا شخص ہوا ہے جو ہدایت کا راستہ دکھائے۔

﴿وَمَنْ يَدْعُ إِلَى الْفِتْنَةِ فَعَلُهُ الْفِتْنَةُ﴾ (۱۱۱) (سورہ اعراف: ۷۷)

ترجمہ اور جن لوگوں نے فتنہ اپنایا ہے وہ کہتے ہیں کہ بھلا ان پر (یعنی اس حضرت پر) پہاڑ کے رب کی طرف سے کوئی معجزہ کیوں نہیں اُتارا گیا؟ (اے پیغمبر!) بات یہ ہے کہ آپ صرف خطرے سے ہوشیار کرنے والے ہیں، اور ہر قوم کے لئے کوئی نہ کوئی ایسا شخص ہوا ہے جو ہدایت کا راستہ دکھائے۔

﴿فَلْيَسْحَبِ رَبِّيْ هَٰذَا زُرَّارًا مِّثْلَ مَا يُرَّسُوْنَ﴾ (الاسراء: ۹۳)

ترجمہ اور کفار کہتے ہیں کہ ہم تم پر ایسا نہ لائیں گے جب تک تم زمین سے

شرک کا تیسرا سبب

غیر اللہ کی مشرکانہ تعظیم کرنا

شرک کا ایک براذریعہ یہ تھا کہ جو انماں اور آداب خدا کے ساتھ مخصوص ہیں، وہ اوروں کے ساتھ بھی برتے جاتے تھے۔ یہ اگرچہ شرک فی العبادۃ یا شرک فی الصفات ہے، لیکن رفتہ رفتہ شرک فی اعدائے تک پہنچا جاتا ہے۔

سجدہ عبادت خدا کے ساتھ مخصوص ہے، لیکن کفار اور انکار، مذہب، جنس اور دینی رہنماؤں کو بھی سجدہ کرتے تھے، اور سلاطین و امرا کو تو سجدہ کرنا عام طور سے رائج تھا، آنحضرت ﷺ نے نہایت سختی سے اس کو روکا، نبیؐ سے اہل میں سجدہ تعظیمی یا سجدہ محبت جا کر تھا، چنانچہ حضرت یوسفؑ کو اس کے وہ دین نے سجدہ کیا تھا، لیکن چونکہ اسلام نے توحید کو انتہائی کمال تک پہنچا، تو اس لئے سجدہ تعظیمی بھی منع کر دیا گیا۔

ایک دفعہ ایک صحابیؓ نے خدمتِ اقدس میں آئے اور عرض کی کہ میں نے اہل علم کو دیکھا ہے، وہ اپنے رئیسوں کو سجدہ کرتے ہیں، آپ ﷺ اجازت دیں تو ہم آپ کو سجدہ کریں۔ آپ ﷺ نے فرمایا تو کیا میری قبر پر گزرو گے تو اس کو سجدہ کرو گے؟ عرض کیا نہیں، فرمایا تو اب بھی نہ کرو، اگر میں کسی کو وہاں سے لے کر آئے سجدہ کرنے کا حکم دیتا، تو نبویؐ کو حکم دیتا کہ اپنے شوہ کو سجدہ کرے۔

البکاح، باب حق الروح علی المراقۃ

سی طرح یک در صحنی ملک شام سے ائے تو آپؐ کو سجدہ کیا، آپؐ نے پوچھا کہ یہ تم نے کیا کیا؟ عرض کی کہ میں نے شام میں رومیوں کو دیکھا کہ وہ اپنے مذہبی افسوس کو سجدہ کرتے ہیں، تو میرے اپنی چاہا کہ میں بھی آپؐ کو سجدہ کروں، تو آپؐ نے فرمایا کہ ایسا نہ کرو، کیونکہ اگر میں کسی کو خدا کے سوا سجدہ کرنے کا حکم دیتا، تو پیروی کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔

(مس ابن ماجہ، باب حق الروح علی المرأة)

شرک کا چوتھا سبب

کفارہ اور شفاعت کے غلط معنی لینا

شرک سے اسباب میں ایک بڑا سبب کفارہ اور شفاعت کے غلط معنی لینا ہے، جو عربوں و عیسائیوں وغیرہ میں رائج تھے، عربوں نے شفاعت کے جو غلط معنی سمجھ رکھے تھے، اس کا اسلی سبب ان کا وہ خیال تھا، جو خدا اور بندوں کے تعلق کی نسبت ان کے ذہنوں میں قائم تھا، اور وہ خدا اور بندوں کے درمیان وہی نسبت سمجھتے تھے، جو ایک قاہر و جابر بادشاہ اور اس کی رعایا کے درمیان ہے، اور جس طرح بادشاہ کے دربار تک ایک عام و معمولی رعایا کی رسائی اور باریوں سفارشوں اور مقربوں کے بغیر ممکن نہیں،

اسی طرح اس شہنشاہ کے دربار میں بھی وہاں کے دربار میں سفارشیوں اور مقربوں کے بغیر رسائی ممکن نہیں سمجھتے تھے، اسی لئے وہاں درمیانی سطحوں کو خوش رکھنے کی ضرورت کے بھی معتقد تھے، چنانچہ وہ اپنے تئیں دیوتاؤں اور فرشتوں کو کسی میت سے پوجتے تھے اور کہتے تھے

﴿وَتَقُولُونَ هَلْ نَحْنُ بِمُتَحَدِّثِينَ﴾ (۱۰۰: ۱۰۰)

ترجمہ:۔۔۔ یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں۔

آنحضرت ﷺ نے جب ان کی اس بات پرستی پر ان کو ملامت کی تو انہوں نے صاف کہا

﴿مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى﴾ (۱۰۰: ۱۰۱)

ترجمہ: ہم ان کو اسی لئے پوجتے ہیں کہ وہ ہم کو اللہ کے تقرب میں مزید کر دیں۔

یہودیوں میں بھی اسی قسم کی دوسری غلط فہمی تھی، وہ یہ سمجھتے تھے کہ بنی اسرائیل کا گھرانہ حد کا خاص کتبہ اور خاندان ہے، اور ان کے خاندان کے پیغمبر اور نبی چونکہ خدا کے پیارے اور محبوب ہیں، اس لئے ان کی امواد اور نسل بھی، نیا اور آخرت میں بھی ورجہ رکھتی ہے، اگر ان پر کوئی مصیبت بھی پڑے گی، تو بھی ان کے خاندان کے ہر رگ جو خدا کے مقرب اور برگزیدہ ہیں، وہ ہر طرح ان کو اس سے بچالیں گے۔

عیسائیوں کا عقیدہ یہ تھا کہ وہاں کے باپ (خدا) نے تمام انسانوں (جو موروٹی اور

طبعی طور سے شہکار ہیں) کی طرف سے، اپنے اکلوتے بیٹے (حضرت عیسیٰ علیہ السلام) کی قربانی، اے کرن کے گناہوں کا کفارہ دے دیا۔ اور، گناہوں سے پاک، صاف ہو گئے، جس سے جیسائیوں میں چوپوں کے سامنے اعتراف گناہ کا عقیدہ پیدا ہوا، اور ان کو بندوں کے گناہوں کے معاف کرنے کا، نیا میں حق ملار۔

پیغام محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ملزم قرار دیا اور کہا

”خداوندِ حنیف نے ان کو ملزم قرار دیا اور کہا“

ترجمہ۔ انہوں نے خدا کو چھوڑ کر اپنے مالموں اور راہبوں کو اپنا خدا بنا رکھا ہے۔
ست پرست عربوں کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ یہ دیوتا اور ان کے یہ بت خدا کی طرف سے دونوں علم میں مختار کل ہیں، وہ یہاں دینے نہ دینے کا اور اس عالم میں بخشش کا اختیار رکھتے ہیں، اس عقیدہ کا نام ان کے پاس عقیدہ شفاعت تھا، اور یہ دیوتا ان کے شفیع تھے، قرآن مجید نے کفارہ، غیر خدا کے اختیار، مغفرت اور بت پرستانہ طریقوں اور شفاعت کے عقائد باطلہ کی ہر طرح تردید کی، بتایا کہ یہ اختیار خدا کے سوا کسی اور کو نہیں سب کی عظمت اور جلال کے سامنے عاجز، رد و مانع ہیں۔

”لا یستعینون بہ“

شہادۃ حسنہ و حسنہ (الرحوف 86)

ترجمہ۔ یہ کافر خدا کو چھوڑ کر جن کو پکارتے ہیں، وہ شفاعت کا اختیار نہیں رکھتے ہیں، نہیں، وہ جس نے حق کی شہادت دی، اور وہ جانتے بھی ہوں۔

وَالسَّالِفِينَ سَعْدًا وَبَرًّا جَدًّا وَنَحْبًا

عَنْهَا (مریم 87)

ترجمہ : دوگوں کو کسی کی سفارش کرنے کا اختیار بھی نہیں ہوگا، سوائے اُن لوگوں کے جنہوں نے خدا سے رخصت سے واپس اجازت حاصل کر لی ہو۔

شرک کا پانچواں سبب

قبر پرستی اور یادگار پرستی کرنا

شرک کا مزید قریب قریب سنی اور یادگار پرستی ہے قبروں اور یادگاروں کو لوگ عبادت گاہ بناتے ہیں، اور سالانہ مجمع کرتے ہیں، دور دور سے سفر کر کے آتے ہیں، قبروں پر مسجدیں بناتے ہیں، مٹی میں مانتے ہیں، بدریں چڑھاتے ہیں، انھیں حضرت تنہا پڑنے سے تمام نفع سے منع کیا ہے، وفات سے پانچ دن پہلے فرمایا کہ تم سے پہلے لوگ قبروں کو مسجد بنالیتے تھے، دیکھو میں تم کو منع کرتا ہوں کہ قبروں کو مسجد نہ بنانا، عین وفات کے وقت چہرہ سے چادر اٹائی اور فرمایا کہ خدا یہود و نصاریٰ پر لعنت کرے، ان دوگوں نے اپنے پیغمبروں کی قبروں کو مسجد بنالیا۔ (حدیث شریف ترمذی 223/4)

شرک کی شرعی تحقیق

شریعت میں شرک کا اطلاق بہت سے معانی پر کیا جاتا ہے، مثلاً کسی وعہدت کا مستحق خیال کرنا، اسی طرح شرک کا ایک معنی الوہیت یعنی واجب الوجود ہونے میں شریک کا ثابت کرنا ہے، کبھی شرک کا اطلاق اس پر کیا جاتا ہے کہ خدا تعالیٰ کی جو صفت خاصہ ہیں، ان کا اثبات خدا تعالیٰ کے سوا دوسرے سینے کیا جائے، کبھی شرک اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے نام کی قسم اٹھانے پر کیا جاتا ہے کبھی شرک کا اطلاق شہنوں سینے پر کیا جاتا ہے شہنوں اس طرح کہ اس کو نفع پہنچانے والا اور ضرر کو دفع کرنے والا خیال کرے۔

کبھی شرک کا اطلاق "تہ" پر کیا جاتا ہے (یعنی ایسا عمل یا مکتبہ تعویذ جو عورتیں کرتی ہیں) کبھی شرک کا اطلاق اللہ تعالیٰ کے سوا کسی غیر کی اطاعت کرنے پر کیا جاتا ہے، اسی طرح یہ بھی شرک کا اطلاق کیا جاتا ہے، اسی طرح شرک کا اطلاق اللہ تعالیٰ کے سوا غیر سینے مانع اور نذرہ قربانی کرے پر بھی کیا جاتا ہے۔

اور حقیقت میں یہ سب اور زیادوں کو دفع کرنے سے غیر کا نام پکارنا بھی شرک کہلاتا ہے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی قدرت جامعہ و مطلقہ اور مشیت کے مقام میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ غیر کا نام ذکر کرنے پر بھی شرک کا اطلاق کیا جاتا ہے۔

ان میں سے بعض اقسام میں اگرچہ حقیقت شرک و کفر نہیں لیکن چونکہ یہ کفار اور بہت پرستوں کے افعال کے ساتھ مشابہت رکھتے ہیں، اس لیے ان پر شرک کا اطلاق کیا جاتا ہے اور قرآن کریم کی آیت میں شرک سے مراد مطلق کفر ہے، کفر کو اس لیے

شرک سے تعبیر کیا گیا ہے کہ اہل حب شرک تھے۔

یہ ہے کہ شرک کی کوئی بھی صورت ہو، یہ بڑا جرم ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی جرم متصور نہیں اور یہ ایک ایسا گناہ ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی گناہ نہیں۔

﴿لَا يَزَالُ ابْتِغَاءُ مَا تُغْنِي عَنْهُ﴾

ترجمہ بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔

(ماخوذ از تفسیر ابن کثیر - ترمذی ص ۱۸)

*** End ***

دسویں بحث

شرک کی مختلف اقسام

قرآن و حدیث کی روشنی میں شرک کی مختلف اقسام کا ذکر

جاننا چاہئے کہ علماء نے شرک کی دو قسمیں بیان فرمائی ہیں

(۱) شرک اعتقادی (۲) شرک عملی

شرک اعتقادی کی تعریف

شرک اعتقادی یہ ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا کر اس کا اعتقاد

رکھے، جیسے کفار و مشرکین غمخوار تھے۔

شُرک اعتقادی کا حکم

شُرک اعتقادی کا مرتکب ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اور اسے کافر اور مشرک نہیں گئے۔

شُرک عملی کی تعریف

شُرک عملی یہ ہے کہ عقائد تو وہ شُرک نہ کرے، بلکہ عمل میں شرکوں جیسا کام کرے، یہ شُرک کے مثالیہ ہونے کی وجہ سے ناجائز اور حرام ہے۔

شُرک عملی کا حکم

یہ ہے کہ اس سے آدمی کا رشتہ ہوتا لیکن سخت گناہ ہو جاتا ہے۔

شُرک اعتقادی اور عملی کی کچھ تفصیل

وہ شُرک جس پر عدم نجات و عذاب کا حکم ہے، اس کی تعریف یہ ہے، جو حاشیہ
نہیں "شُرک متعالیہ" میں نقل کی گئی ہے

"شُرک متعالیہ" کے معنی یہ ہیں کہ کسی کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک مان لیا جائے۔

فِي الْاَلُوْهِيَّةِ، هُوَ الشِّرْكَ

ترجمہ: کافر اگر، سلام ظاہر کرے، تو وہ منافق ہے، اور اگر ایمان لانے کے بعد

کفر اختیار کرے، تو وہ مرتد ہے، اور اگر الوہیت میں شُرک کی بات کہے، تو وہ مشرک

ہے۔

پس یہاں یہ بات بھی طرح سمجھ لینی چاہئے سجدہ تعظیمی ہو یا سجدہ عبادت شریعت محمدیہ ﷺ میں وہ دونوں مباح ہیں، البتہ سجدہ تعظیمی حرام و سجدہ عبادت کفر ہے۔ اس لیے مزاروں میں جا کر سجدہ کرنے سے بچنا چاہئے، ایسا نہ ہو کہ ایمان سلب ہو جائے۔ عام طور پر جاہل و کُفر سجدہ تعظیمی اور سجدہ عبادت میں فرق بھی نہیں کر پاتے ورنہ وہی طرح سجدہ کرتے ہیں، جیسا اللہ کے سامنے سجدہ کیا جاتا ہے، پس ان لوگوں کا یہ فعل خالص شرک اور کفر کہلائے گا۔

قبر پرست یا تعزیر پرست جو کام کرتے ہیں ان کے حرام ہونے میں کوئی شبہ نہیں، یہاں تک کہ یہ کام ان کو کفر تک پہنچا دیتے ہیں ورنہ اپنے آپ کو موجد سمجھتے ہیں، جبکہ وہ کھلی عمر ای میں ہیں۔ قبروں پر جا کر صاحبِ قبر سے مانگنا اور اس کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھنا، یہ بت پرستوں جیسا عمل نہیں تو کچھ اور کیا ہے؟ کس ن میں اور بت پرستوں میں کس فرق باقی رہ گیا؟

نہی وجہ ہے کہ حضور ﷺ نے یہودیوں پر لعنت فرمائی جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو عبادت گاہ بنایا تھا۔ جس جس عمل کی وجہ سے نبی نے یہودیوں پر لعنت فرمائی آج مسلمان کلمہ پڑھ کر وہ کام کر رہا ہے جو یہودیوں سے کیا ہے، خدا کو چھوڑ کر مزاروں کا راستہ اختیار کیا گیا، عوام کو کس جہالت اور گمراہی سے بچنا چاہئے۔ عسورت وغیرہ عوام کی ایک بڑی تعداد گمراہی اور شرک میں مبتلا ہو جاتی۔

صاحب شرح العقائد کے نزدیک شرکت کی تعریف

1. $\frac{1}{2} \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} m v^2 \right) = \frac{1}{2} m v \frac{dv}{dt}$
 2. $\frac{1}{2} m v \frac{dv}{dt} = \frac{1}{2} m v \frac{dv}{dt}$
 3. $\frac{1}{2} m v \frac{dv}{dt} = \frac{1}{2} m v \frac{dv}{dt}$
 4. $\frac{1}{2} m v \frac{dv}{dt} = \frac{1}{2} m v \frac{dv}{dt}$
 5. $\frac{1}{2} m v \frac{dv}{dt} = \frac{1}{2} m v \frac{dv}{dt}$
 6. $\frac{1}{2} m v \frac{dv}{dt} = \frac{1}{2} m v \frac{dv}{dt}$
 7. $\frac{1}{2} m v \frac{dv}{dt} = \frac{1}{2} m v \frac{dv}{dt}$
 8. $\frac{1}{2} m v \frac{dv}{dt} = \frac{1}{2} m v \frac{dv}{dt}$
 9. $\frac{1}{2} m v \frac{dv}{dt} = \frac{1}{2} m v \frac{dv}{dt}$
 10. $\frac{1}{2} m v \frac{dv}{dt} = \frac{1}{2} m v \frac{dv}{dt}$

ترجمہ یعنی دل اور زبان سے یہ اور یہ کا قائل ہونا صاحب
شرع عقائد فرماتے ہیں اور اس بات میں کوئی اختلاف نہیں کہ بعض منہ ایسے ہیں
جن کو شریعت نے کذب کی علامت قرار دیا ہے، اور یہ (اس گناہوں کا کذب کی
علامت ہونا) اصل شرعیہ سے معلوم ہوا ہے، جیسے مت کو مسجد کرنا، اور مصحف کو
گندگی میں پھینکنا اور الفاظ کفریہ اور اس طرح کی اور ایسی باتیں جن کا کفر ہونا
ولا نکل سے ثابت ہے۔

شرک کی ایک دوسری تقسیم

شرک کی دو اور قسمیں

(۱) شرک جہلی (یعنی ضعیف شرک) (۲) شرک نفی (یعنی پوشیدہ شرک)

شرک جہلی کی صورتیں

(۱) الشرك في الذات. (۲) الشرك في العلم

(۳) الشرك في العبادات. (۴) الشرك في المال

(۵) الشرك في المشيئة. (۶) الشرك في الاستعانة

(۱) الشرك في الذات

اس کا مطلب یہ ہے کہ ذاتِ باری تعالیٰ کا ایک سے زیادہ ہونے کا اعتقاد رکھے، جیسا کہ مجوسی (آتش پرست) لوگ خیر کے خالق کا پرہیز اور شر کے خالق کو ہر من کہتے ہیں، گویا وہ خداؤں کو مانتے ہیں۔

تعدد الہ کے روپ و دلائل

✽ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی وفات کے وقت اپنے بیٹوں کو توحید پر ثابت قدم رہنے کیلئے تاکید فرمایا تھا

✽ يَا اِبْنِيَّاتِ لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَلَقُوا لَٰهًا مِّنْ دُونِ اللّٰهِ

وَيَسْتَلِيمُونَ ﴿١٣٣﴾

(العرہ 133)

ترجمہ: جب انھوں (یعقوب علیہ السلام) نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ ان سب نے کہا تھا کہ ہم اسی ایک خدا کی عبادت کریں گے جو آپ کا معبود ہے اور آپ کے باپ داداوں ابراہیم (علیہ السلام)، اسماعیل (علیہ السلام) اور اسحاق (علیہ السلام) کا معبود ہے۔ اور ہم صرف اسی کے فرماں بردار ہیں۔

وَيَسْتَلِيمُونَ ﴿١٣٣﴾

فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا

ترجمہ: اور اللہ نے فرمایا ہے کہ وہ معبود نہ بنائیں۔ وہ تو بس ایک ہی معبود ہے۔ اس لئے بس مجھ ہی سے ڈرا کرو۔

فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ﴿١٣٤﴾

(الانبیاء 22)

ترجمہ: کفر آسمان اور زمین میں اللہ کے سوا دوسرے خدا ہوتے، تو دونوں درہم برہم ہو جائے، سزا عرش کا مالک اللہ ان باتوں سے بالکل پاک ہے، جو یہ لوگ بنایا کرتے ہیں۔

فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ﴿١٣٤﴾

فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ﴿١٣٤﴾

ترجمہ بعد کیا اسے چھوڑ کر انہوں نے دوسرے خدا بنا رکھے ہیں؟ (اسے
 دیکھیں سورہ ۲۰) انھیں کہو کہ ماؤ اپنی، ٹیل! یہ (قرآن) بھی موجود ہے جس میں میرے
 ساتھ والوں کے لئے نصیحت ہے، اور وہ (تائیں) بھی موجود ہیں جن میں مجھ سے پہلے
 لوگوں کیلئے نصیحت تھی، لیکن وعدہ یہ ہے کہ اس میں سے، کثر لوگ حق بات کا یقین
 نہیں کرتے اس لئے منہ موڑتے ہیں۔

﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ۚ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ۚ لَا يَأْخُذُهُ سِنٌ وَلَا نَوْمٌ ۚ لَئِنْ سَأَلْتَهُ عَنِ السَّاعَةِ ۖ لَغَفِيفٌ غَلِيظٌ ۚ لَا يَخْفَىٰ عَلَيْهِ شَيْءٌ ۚ لَهُ السَّمْعُ وَالْبَصَرُ ۚ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمُهُ ۚ لَهُ الْفَرْشُ الْمَرْفُوعُ ۚ لَهُ السُّبُحُ الْمُنِيرُ ۚ عَمَّا يُصِفُونَ﴾ (المؤمن: 91)

ترجمہ نہ تو اللہ نے کوئی پڑنا بنایا ہے، اور نہ اُس کے ساتھ کوئی اور خدا ہے، اگر
 ایسا ہوتا تو ہر خدا اپنی مخلوق کو لے کر الگ ہو جاتا، اور پھر وہ ایک دوسرے پر ہلا سکتی
 کر دیتے، پاک ہے اللہ ان باتوں سے جو یہ لوگ بتاتے ہیں۔

﴿وَالْأَرْضُ وَمَا بَيْنَهُمَا أَنْخَرُوا ۖ نَعْمَ لَهُمْ السَّمْعُ أَذُنًا حَسِرَةً ۖ وَأَبْصَارٌ سَبْعُ زُلْفٍ ۚ لَّهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ ۚ﴾ (ص: 66)

ترجمہ اور اللہ کیلئے (اور) غالب کے سوا کوئی معبود نہیں، جو آسمانوں اور زمین اور
 جو (مخلوق) ان میں سے سب کا مالک ہے، غالب (اور) بخشش دہ دہ ہے۔

﴿وَاللَّهُ عَلِيمٌ﴾ (الرحمن: 84)

ترجمہ اور وہی (ایک آسمانوں میں معبود ہے اور (وہی) زمین میں معبود ہے اور وہو (اور) علم والا ہے۔

(2) الشُّرْكُ فِي الْعِلْمِ

شُرْكُ فِي الْعِلْمِ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص یہ اعتقاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرح اس کی مخلوق میں کسی اور کو بھی مطلق علم (ہر چیز کا علم) حاصل ہے، حاضر و ناظر اور دور جگہ سے بھی علم رکھنے والا اور جاننے والا ہے۔

ہر چیز کا کامل علم اللہ کو حاصل ہے

﴿لَا يَخْفَىٰ عَلَى اللَّهِ شَيْءٌ سِوَا مَا يُنْظَرُ﴾

علمیۃ (البقرة: 255)

ترجمہ وہ سارے بدوں کے تمام آگے چھپنے کے حالات کو خوب جانتا ہے، اور وہ لوگ اس کے علم کی کوئی بات اپنے علم کے اڑے میں نہیں لے سکتے۔

﴿يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَ أَيْدِيهِمْ وَلَا يُحِيطُ بِشَيْءٍ سِوَا مَا يُنْظَرُ﴾

ترجمہ وہ تمہارے چھپے ہوئے بھید بھی جانتا ہے، اور کھلے ہوئے حالات بھی، اور جو کچھ کئی تم سر رہے ہو اس سے بھی واقف ہے۔

﴿لَا يَخْفَىٰ عَلَى اللَّهِ شَيْءٌ سِوَا مَا يُنْظَرُ﴾

يَذَاتِ الصُّدُورِ (طہ: 38)

ترجمہ بیشک اللہ ہی آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتوں کا جاننے والا ہے، وہ تو دلی کے مجیدوں تک سے واقف ہے۔

﴿قُلْ مَا يَعْبُدُونَ غَيْرَ اللَّهِ إِلَّا أَعْيُنُهُمْ الْغُفُلُ أُولَٰئِكَ لَا يَعْلَمُونَ لَٰكِنَّا نَعْبُدُ اللَّهَ عَدَّةَ الْأَعْدَادِ ۚ﴾

ترجمہ کہہ دو کہ اللہ کے سوا آسمانوں اور زمین میں کسی کو بھی غیب کا علم نہیں ہے، اور دلوں کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ انہیں کب دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔

﴿يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ۚ﴾

مِمَّا تَعْمَلُونَ (3) (حم السجدة 22)

ترجمہ اور تم اس (بات کے خوف) سے تپ رہو نہیں کرتے تھے کہ تمہارے کماں اور تمہاری آنکھیں اور چہرے تمہارے خوفِ شہادت دیں گے بلکہ تم یہ خیال کرتے تھے کہ اللہ کو تمہارے بہت سے عملوں کی خبر ہی نہیں۔

﴿وَلَا يَخَافُ الْعَذَابَ ۚ﴾

ترجمہ اور تمہیں جو علم دیا گیا ہے وہ پس تھوڑا ہی سامع ہے۔

(3) الشُّرْكُ فِي الْعِبَادَةِ

شُرک فی العبادہ، شُرک کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ سے سوا کسی کی ایسی عبادت کرے اور نیاز مندی کا اظہار کرے جس قسم کی عبادت اور عاجزی صرف

لئے خاص ہے۔ مثلاً نماز، زکوٰۃ، حج، عمرہ، صوم، خیرات وغیرہ۔ یہ سب عبادت ہیں، اور عبادت صرف اللہ کے لیے خاص ہیں کسی اور کے لیے عبادت کرنا شرک فی العبادۃ کہلاتا ہے۔

عبادت صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ مختص ہونے پر دل کھل

۱۔ دیکھو اسورویٰ تخت میں اللہ ﷻ کی عبادت کو اپنے لیے خاص کرتے ہوئے
کلمہ معصوم نے ہیں کہ عبادت صرف میری ہی کرو، معلوم ہو کہ اللہ ﷻ کے علاوہ غیر
کی عبادت درست نہیں۔ جیسے ۔۔۔ یعنی اے اللہ! ہم تیری ہی عبادت
کرتے ہیں تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ ۔۔۔ تو مقدمہ ماٹ سے یہ بھی
عرض ہے کہ عبادت کا انتصاب صرف اللہ ﷻ کے لئے ہے۔
۲۔ رسول اللہ ﷺ کی زبان مبارک سے اللہ ﷻ نے غیر اللہ کی عبادت کی تردید
کرائی ہے۔

[illegible]

کرتا ہے، اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں مومنوں میں شامل رہوں۔

❁ اللہ تعالیٰ سے اپنے نبی ﷺ کو حکم دیا کہ وہ اہل کتاب کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف دعوت دیں۔

❁ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْعُوا إِلَىٰ مَا نَالُوا بِأَيْدِيهِمْ وَارْتَبِعُوا صُلُوبَكُمْ﴾
 ﴿وَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىَٰ فَبِئْسَ مَا يَدْعُوا لِيَنفَعَكُمْ﴾
 ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ الْمَنفُوعِ﴾
 (آل عمران: 64)

ترجمہ (مسلمانو! یہود و نصاریٰ سے) کہہ دو، کہ اے اہل کتاب ایک ایسی بات کی طرف جاؤ جو تم میں مشترک ہو، (اور وہ یہ) کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، اور اس کے ساتھ کسی نو شریک نہ ٹھہرا لیں، اور اللہ کو چھوڑ کر ہم ایک دوسرے کو رب نہ بنائیں۔ پھر بھی اگر وہ منہ مٹائیں تاکہ وہ گواہ بننا کہ ہم مسلمان ہیں۔

❁ ﴿وَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىَٰ فَبِئْسَ مَا يَدْعُوا لِيَنفَعَكُمْ﴾
 ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ الْمَنفُوعِ﴾

ترجمہ یا کرو جب نبیوں (ار ایم علیہ السلام) نے اپنے باپ سے کہا تھا کہ یا جان! آپ ایسی چیزوں کی نبیوں عبادت کرتے ہیں جو نہ سستی میں نہ دیکھتی ہیں، اور نہ آپ کا کوئی کام کر سکتی ہیں؟

عبادت کا حصر اللہ کی ذات میں

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْكُنُوا دِيَارَ الْمُشْرِكِينَ وَلَا يُوسِعُوا دِيَارَكُمْ﴾

ترجمہ جگہ اللہ ہی کی عبادت کرو اور مشرک گروہوں میں ہو۔

﴿وَلَا تَتَّبِعُوا فِي مَتْلُبِهِمْ أَصْنَافَ ذُنُوبِهِمْ﴾

ترجمہ انکھون میں عبادت اللہ ہی کے لیے (زیادہ) ہے۔

﴿فَإِنْ جَاءَكُمْ مِنْهُمْ سَأْلٌ فَقُلُوا نَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فَإِنْ عَزَمُوا فَقُلُوا إِنَّا عَسَفْنَا﴾

(الإسراء: 23)

ترجمہ اور تیرے رب کا حکم ہے کہ تم اسی کی ہی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔

﴿وَلَا تَتَّبِعُوا فِي مَتْلُبِهِمْ أَصْنَافَ ذُنُوبِهِمْ﴾

(الفرقة: 83)

ترجمہ یہ کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کی عبادت نہ کرنا۔

﴿وَلَا تَتَّبِعُوا فِي مَتْلُبِهِمْ أَصْنَافَ ذُنُوبِهِمْ﴾

ترجمہ اور عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بناؤ۔

﴿وَلَا تَتَّبِعُوا فِي مَتْلُبِهِمْ أَصْنَافَ ذُنُوبِهِمْ﴾

ترجمہ صرف اللہ کی عبادت کرو (یعنی) اس کی عبادت کو (شریک

سے (خالص کر کے۔

فہمہ تمام انواع عبادت صرف اللہ ﷻ کے لیے خاص ہیں، کسی غیر کے سے کرنا شرک فی العبادۃ کہلائے گا۔

نیز لفظ اللہ ﷻ کے علاوہ تمام مخلوقات کو شامل ہے، خواہ انسان ہوں یا جنات، فرشتے ہوں یا کوئی اور مخلوق ہو۔

بعض عورتیں بی بی فاطمہ ؓ کے نام کے روزے رکھتی ہیں اور بعض سوٹ کہتے ہیں کہ فرض اللہ کے نام پر، درست نبی ﷺ کے نام پر، یہ سب شرک ہے، عبادت اللہ ہی کے لیے ہوتی ہے۔

(4) الشرب فی التصرف

شرک فی التصرف کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص یہ اعتقاد رکھے کہ اللہ ﷻ کے سوا کسی غیر کو مستقل طور پر کسی قسم کا تصرف حاصل ہے۔

مثلاً کسی کو زندہ کرنا اور مارنا، یا عرت دینا، ذلت تک پہنچانا، یا صحت و بیماری میں مبتلا کرنا، یا اوراد دینا اور اولاد سے محروم کر دینا وغیرہ اس قسم کے اعتقاد کے حامل اور شرک ہونے میں تا کسی قسم کا شبہ نہیں۔

کائنات میں حکم صرف اللہ کا چلتا ہے

اس کائنات کے دور و دروپر اس کا تصرف چلتا ہے، کائنات کی ہر چیز اس کے حکم کی پابند ہے۔

مارنے اور زندہ کرنے پر اللہ کا تصرف

﴿لَمْ يَكُنْ لَكَ دُونَهُ مُلْكٌ يَوْمَ يُنْفَخُ الْكَوْكَبُ﴾

نَسُفُهُمْ حَسْبُكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿البقرة: 28﴾

ترجمہ : اور تم اللہ کے ساتھ کسی طرح کفر کرتے ہو حالانکہ تم بے جاں تھے، اس نے تم کو زندہ بخشی، پھر تم پر موت طاری کرتا ہے، پھر وہ زندہ کرے گا اور پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔

پیدا کرنے اور روزی دینے اور مارنے، جدنے میں اللہ کا تصرف

﴿لَمْ يَكُنْ لَكَ دُونَهُ مُلْكٌ يَوْمَ يُنْفَخُ الْكَوْكَبُ﴾

حَسْبُكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿البقرة: 28﴾

﴿لَمْ يَكُنْ لَكَ دُونَهُ مُلْكٌ يَوْمَ يُنْفَخُ الْكَوْكَبُ﴾ (الروم: 40)

ترجمہ : اللہ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا پھر اس نے تمہیں رزق دیا، پھر وہ تمہیں موت دیتا ہے، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا، جن کو تم نے اللہ کا شریک مانا ہو ہے، کیا اُس میں سے کوئی ہے جو ان میں سے کوئی کام کرتا ہو؟ پاک سے دواور بہت بالا و برتر ہے اس شرک سے جس کا مخاطب یہ دُعا کرتے ہیں۔

بہروں، اندھوں اور گمراہ لوگوں پر نبی ﷺ کا تصرف نہ ہونے کا ذکر

﴿لَمْ يَكُنْ لَكَ دُونَهُ مُلْكٌ يَوْمَ يُنْفَخُ الْكَوْكَبُ﴾

مُتَعَبِّينَ (الرُخُوف 40)

ترجمہ کیا تم بہرے کو سنا سکتے ہو یا تمہے نورت دکھا سکتے ہو اور جو صریح
مگر اہی میں ہوا ہے (راہ لاسکتے ہو؟)۔

زمین اور آسمان کی چیزوں پر اللہ کا تصرف

﴿وَمَا يَشَاءُ لَهُمْ عَلَيْهِمْ أَفْوَاجٌ ۖ وَهُمْ يُصَبِّحُونَ أَفْوَاجًا ۚ﴾

﴿وَمَا يَشَاءُ لَهُمْ عَلَيْهِمْ أَفْوَاجٌ ۖ وَهُمْ يُصَبِّحُونَ أَفْوَاجًا ۚ﴾

﴿وَمَا يَشَاءُ لَهُمْ عَلَيْهِمْ أَفْوَاجٌ ۖ وَهُمْ يُصَبِّحُونَ أَفْوَاجًا ۚ﴾ (الحج 11)

ترجمہ خدا کی ذات وحی ہے جس نے تمہارے لیے آسمان سے پانی نازل کیا،
اس میں سے کچھ تو تم پیتے ہو، اور اسی سے وہ درخت نکلتے ہیں جس میں تم موشیوں کو
چراتے ہو، اسی سے بندہ تمہارے لئے کھیتی کرتا ہے، کھجور کے درخت، نگر اور ہر قسم
کے پھل لگاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان سب باتوں میں ان لوگوں کے لئے بڑی نشانی
ہے جو سوچتے سمجھتے ہوں۔

سند پر اللہ کا تصرف

﴿وَمَا يَشَاءُ لَهُمْ عَلَيْهِمْ أَفْوَاجٌ ۖ وَهُمْ يُصَبِّحُونَ أَفْوَاجًا ۚ﴾

﴿وَمَا يَشَاءُ لَهُمْ عَلَيْهِمْ أَفْوَاجٌ ۖ وَهُمْ يُصَبِّحُونَ أَفْوَاجًا ۚ﴾

ترجمہ اور اللہ تعالیٰ ایسا ہے کہ جس نے اریا کو تمہارے لیے مسخر کیا، تاکہ تم اس

سے تازہ گوشت (یعنی ٹھیکلی) کھاؤ، اور اس میں سے زینت و آرائش کا سامان نکالو، (موتی مونہ کا وغیرہ) جس کو تم پہنتے ہو۔

قرآن کریم میں اللہ ﷻ کا فرمان ہے

”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا زِينَتَكُمْ مِمَّا فِي بُيُوتِكُمْ لَا تَأْكُلُوا مِنْهُ حَتَّى تَذْكُرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ ۚ وَكُلُوا وَشَرُّوا بِمَا كَسَبْتُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ وَاللَّهُ عَزِيزٌ عَلِيمٌ“

ترجمہ: ... وہ آسمان سے لے کر زمین تک ہر کام کا نظام خود کرتا ہے۔

چنانچہ ارشاد ہوا ہے: ...

ترجمہ: آسمانوں کی در زمین کی بادشاہت اسی ہے۔

”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا زِينَتَكُمْ مِمَّا فِي بُيُوتِكُمْ لَا تَأْكُلُوا مِنْهُ حَتَّى تَذْكُرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ ۚ وَكُلُوا وَشَرُّوا بِمَا كَسَبْتُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ وَاللَّهُ عَزِيزٌ عَلِيمٌ“ (الاععام: ۱)

ترجمہ: اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔

”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا زِينَتَكُمْ مِمَّا فِي بُيُوتِكُمْ لَا تَأْكُلُوا مِنْهُ حَتَّى تَذْكُرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ ۚ وَكُلُوا وَشَرُّوا بِمَا كَسَبْتُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ وَاللَّهُ عَزِيزٌ عَلِيمٌ“ (النوری: ۱۱)

ترجمہ: اس کے مانند کوئی چیز نہیں اور وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔

دن اور رات اللہ کے حکم سے بدلتے ہیں

”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا زِينَتَكُمْ مِمَّا فِي بُيُوتِكُمْ لَا تَأْكُلُوا مِنْهُ حَتَّى تَذْكُرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ ۚ وَكُلُوا وَشَرُّوا بِمَا كَسَبْتُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ وَاللَّهُ عَزِيزٌ عَلِيمٌ“

”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا زِينَتَكُمْ مِمَّا فِي بُيُوتِكُمْ لَا تَأْكُلُوا مِنْهُ حَتَّى تَذْكُرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ ۚ وَكُلُوا وَشَرُّوا بِمَا كَسَبْتُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ وَاللَّهُ عَزِيزٌ عَلِيمٌ“

ترجمہ: اور وہی ہے جس نے رات اور دن کو ایسا بنایا کہ وہ ایک دوسرے کے

پیچھے چلتے ہیں (مگر یہ ساری باتیں اس شخص کے سے (کارآمد ہیں) جو نصیحت

حاصل کرنے کا ارادہ رکھتا ہو یہ شکر بجا لا چاہتا ہو۔

چاند اور سورج کا نظام اللہ چلاتا ہے

﴿سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا إِنَّا أَسْأَلُكَ بِكَاسْمِكَ الْعَلِيِّ أَنْ تَجْعَلَ لَنَا فِي هَذِهِ السَّاعَةِ وَالسَّاعَةِ وَفِي كُلِّ سَاعَةٍ مَعْرَظًا وَمَنْزِلًا وَمَنْزِلًا مَعْرَظًا وَمَنْزِلًا مَعْرَظًا﴾

ترجمہ اور سورج اپنے نواح کی طرف چلا جا رہا ہے یہ سب اس ذات کا مقرر کیا ہوا نظام ہے، جس کا قدر بھی کامل ہے، جس کا طر بھی کامل، اور چاند ہے کہ ہم نے اس کی ستر لیں ناپ توں کہ مقرر کر دی ہیں۔ یہاں تک کہ وہ جب (ان منزلوں کے دورے سے ملوث کرتا ہے، تو سمجھو کہ اپنی لہریں کی طرح (چلا) ہو کر رو جاتا ہے وہ سورج کی یہ مجال ہے کہ وہ چاند کو جاپڑے، اور نہ رات دن سے آگے نکل سکتی ہے، اور یہ سب اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں۔

بادلوں اور ہواؤں کا نظام اللہ چلاتا ہے

﴿وَاللَّهُ يَتَّبِعُ الْمُنَادِيَ وَمَنْ يَنْدَعُ إِلَى الْفِتْنَةِ يَبْغِ الْهَرَبَ﴾

ترجمہ اور اللہ ہی سے جو ہو، میں بھیجتا ہے، پھر وہ ہاروں کو اٹھاتی ہیں، پھر انہیں ہٹا کر ایک ایسے شہر کی طرف لے جاتے ہیں جو (خفا سے) مردہ ہو چکا ہوتا ہے، پھر ہم اس (بادش) کے ذریعے مردہ زمین کو نئی زندگی عطا کرتے ہیں، پس ہی طرح

یہ آیت جو ہم نے اس آیت کے ساتھ لکھی ہے۔

ترجمہ سارے آسمانوں اور زمین کی سلطنت اللہ ہی کی ہے، وہ جو چاہتا ہے، پیدا کرتا ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے، بڑیاں دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے۔

زندگی اور موت اللہ کے قبضے میں ہے

﴿لَهُ حَيَاتُ الْمَوْتِ وَالْمَوْتُ حَيْثُ تَدْرِكُهُ﴾

سورة النحل آیت ۷۸ - ج ۲ ص ۱۰۰

ترجمہ تم اللہ کے ساتھ کفر کا طر زملں کیسے اختیار کرتے ہو، حالانکہ تم بے جاں تھے، اسی نے تمہیں زندگی بخشی، پھر وہی تمہیں موت دے گا، پھر وہی تم کو (دوبارہ) زندہ کرے گا اور پھر تم اسی کے پاس لوٹ کر جاؤ گے۔

﴿وَمَنْ يَرْجُوا يَفْرَحْ﴾

ترجمہ وہ ہم ہی زندگی دیتے ہیں، اور ہم ہی موت دیتے ہیں، اور ہم ہی سارے دارلث ہیں۔

زمین اور آسمانوں کو اللہ نے تھما ہوا ہے

﴿وَلَهُ عِلْمُ الْغُيُوبِ﴾

﴿إِنْ أَفْسَكْتُمْ فَاغْمِزْ مِنْ حَيْثُ لَا تَحْتَسِبُ﴾

ترجمہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے آسمانوں و زمین کو تھما رکھا ہے کہ وہ اپنی جگہ سے نہیں نہیں، اور اگر وہ غفل جائیں، تو اس کے سوا کوئی نہیں ہے، جو انہیں تھام

لکھے، یقیناً اللہ بڑا بردبار و بہت بخشنے والا ہے۔

خاموشی یہ ہے کہ ہر چیز پر اللہ کا تصرف ہے، ہر چیز اسی کے حکم سے بنی ہے اور اسی کے حکم سے چل رہی ہے۔ پوری کائنات پر اسی کا تصرف ہے۔ اس تصرف میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔

(5) الشريك في المشيئة

اللہ کی ذات اپنے ارادے میں شریک سے پاک ہے، اللہ جو چاہتا ہے اپنے ارادے سے کرتا ہے، اس کے ارادے میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہے۔ اب اگر کسی شخص کا یہ عقیدہ ہو کہ میں یہ کام کروں گا، اللہ **تعالیٰ** چاہے اور میرا ارادہ چاہے تو یہ عقیدہ بالکل باطل ہے اور شرک ہے۔ اللہ **تعالیٰ** کی مشیت و ارادہ مقدم ہے مخلوق کی مشیت و ارادے سے، تو پھر اللہ **تعالیٰ** کی مشیت کے ساتھ مخلوق کی مشیت کیسے ہو سکتی ہے۔ جبکہ اللہ **تعالیٰ** کی ذات قدیم ہے اور مخلوق حادث ہے۔ مخلوق کی مشیت کو اللہ **تعالیٰ** کی مشیت کے ساتھ کرنے کی صورت میں حادث و قدیم کہنا لازم آئے گا جو کہ باطل ہے۔

ہر کام صرف اللہ کے چاہنے سے ہونے پر مائل

اب در قرآن کریم سے نئی بات کو پیش کیا جاتا ہے، جن میں اس بات کی وضاحت ہے کہ ہر کام اللہ کے چاہنے اور اس کے ارادے سے ہوتا ہے، بدو ان میں کے ارادے کے کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔

﴿وَمَا يَكْفُرُ بِهِ إِلَّا الْأَبْرَارُ الْمَكِيدُونَ﴾

ترجمہ اور بدوین اللہ کے چاہے تم لوگ کوئی بات نہیں چاہ سکتے۔

﴿وَمَا يَكْفُرُ بِهِ إِلَّا الْأَبْرَارُ الْمَكِيدُونَ﴾

ترجمہ اور اگر اللہ چاہتا تو روئے زمین پر بسنے والے سب کے سب ایساں لے آتے۔

﴿وَمَا يَكْفُرُ بِهِ إِلَّا الْأَبْرَارُ الْمَكِيدُونَ﴾

﴿الفرقة 20﴾

ترجمہ اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے بسنے اور رہنے کی طاقتیں چھین بیٹا، بیشک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔

﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَكَرِهْنَا أَنْ نَكُونَ نَارًا أَوْ نَكُونَ لَكُمْ نَارًا﴾

﴿الفرقة 253﴾

ترجمہ اور اگر اللہ چاہتا تو وہ آپس میں نہ لڑتے، لیکن اللہ ہی کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔

﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَكَرِهْنَا أَنْ نَكُونَ نَارًا أَوْ نَكُونَ لَكُمْ نَارًا﴾

﴿الفرقة 253﴾

ترجمہ اگر وہ چاہے تو تم سب کو (دنیا سے) اٹھالے، اور تمہارے بعد جس کو چاہے تمہاری جگہ لے آئے، جیسے اس۔ تم کو چھو اور لوگوں کی نسل سے پیدا کیا تھا۔

﴿وَنَزَّلْنَا مُوسَىٰ بِأَمْرِنَا آلَ هَارُونَ وَبَارَكْنَا فِيهِمْ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَازِلُ مُقَامًا ۖ﴾

ترجمہ اور اگر اللہ چاہتا تو وہ ایسا نہ کر سکتے۔ لہذا ان کو اپنی فتر پر دازیوں میں پڑا رہے دو۔

﴿وَنَزَّلْنَا مُوسَىٰ بِأَمْرِنَا آلَ هَارُونَ وَبَارَكْنَا فِيهِمْ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَازِلُ مُقَامًا ۖ﴾

﴿وَنَزَّلْنَا مُوسَىٰ بِأَمْرِنَا آلَ هَارُونَ وَبَارَكْنَا فِيهِمْ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَازِلُ مُقَامًا ۖ﴾

ترجمہ اور اگر اللہ چاہتا تو ہم سب کو ایک ہی امت (یعنی ایک ہی دین کا پیرو) بنا دیتا لیکن وہ جس کو چاہتا ہے (اس کی صدقہ سے) گھر ہی میں ڈس دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے ہدایت تک پہنچا دیتا ہے، اور تم جو عمل بھی کرتے تھے اس کے بارے میں تم سے ضرور باز پرس ہوگی۔

﴿وَنَزَّلْنَا مُوسَىٰ بِأَمْرِنَا آلَ هَارُونَ وَبَارَكْنَا فِيهِمْ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَازِلُ مُقَامًا ۖ﴾

ترجمہ اور اللہ جس کو چاہتا ہے ب حساب رزق دیتا ہے۔

﴿وَنَزَّلْنَا مُوسَىٰ بِأَمْرِنَا آلَ هَارُونَ وَبَارَكْنَا فِيهِمْ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَازِلُ مُقَامًا ۖ﴾

﴿وَنَزَّلْنَا مُوسَىٰ بِأَمْرِنَا آلَ هَارُونَ وَبَارَكْنَا فِيهِمْ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَازِلُ مُقَامًا ۖ﴾

ترجمہ وہ جس کو چاہتا ہے بخش دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے۔ آسمانوں و زمین پر اور ان کے درمیان جو کچھ موجود ہے اس پر تہا طاعت اللہ ہی کی ہے اور اسی کی طرف (سب کو) لوٹ کر جانا ہے۔

﴿وَنَزَّلْنَا مُوسَىٰ بِأَمْرِنَا آلَ هَارُونَ وَبَارَكْنَا فِيهِمْ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَازِلُ مُقَامًا ۖ﴾

ترجمہ اور ہر دن اللہ کے چاہے جو کہ تمام جہانوں کا رب ہے تم لوگ کون بات نہیں چاہ سکتے۔

معصوم ہوا کہ اللہ کی چاہت کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، اللہ کی چاہت تمام چاہتوں پر مقدم ہے۔

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَذِهِ السُّبُلَ الَّتِي سَلَكَتُ بِهَا الشَّيْطَانُ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾
 ﴿إِنَّ زَنْكَأَ نَيْطَ أَيْنَسٍ سِرٌّ وَسَّاسٌ مُبِينٌ﴾
 ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَذِهِ السُّبُلَ الَّتِي سَلَكَتُ بِهَا الشَّيْطَانُ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾

ترجمہ: (اللہ) جس کو چاہتا ہے بنیادیں عطا کرتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، یا جس کے لیے چاہتا ہے مے اور بنیاں دونوں جمع کر دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے بے اور و اور ہاتھ رکھتا ہے، بیشک وہ بڑے علم والا اور بڑی قدرت والا ہے۔

﴿إِنَّ زَنْكَأَ نَيْطَ أَيْنَسٍ سِرٌّ وَسَّاسٌ مُبِينٌ﴾
 ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَذِهِ السُّبُلَ الَّتِي سَلَكَتُ بِهَا الشَّيْطَانُ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾
 ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَذِهِ السُّبُلَ الَّتِي سَلَكَتُ بِهَا الشَّيْطَانُ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾

ترجمہ: بیشک تیرے رب شہادہ کر دیتا ہے روری جس کے لیے چاہے اور تنگ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہے۔ بیشک وہ اپنے بندوں کی خوب خبر رکھتا ہے۔

﴿قُلِ اللَّهُمَّ مَا خَلَقْتُ مِنْ دُونِكَ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا بِإِذْنِكَ﴾
 ﴿الْمَلَكُ مِنَ نَفْسَاءَ وَتُعْزُّ مِنْ نَفْسَاءَ﴾
 ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَذِهِ السُّبُلَ الَّتِي سَلَكَتُ بِهَا الشَّيْطَانُ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾
 ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَذِهِ السُّبُلَ الَّتِي سَلَكَتُ بِهَا الشَّيْطَانُ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾

ترجمہ: کہو اے اللہ! اے بادشاہی کے مالک! تو جس کو چاہے بادشاہی بخشے، اور جسے چاہے بادشاہی چھین لے، اور جس کو چاہے دہل کرے، ہر طرح کی بھائی تیرے

ہی ہاتھ ہے اور بیشک تو ہر چیز پر قادر ہے۔

”نہ کہنے پر وحی روک دی گئی“

اہل مکہ نے یہودی تعلیم کے مطابق رسول اللہ ﷺ سے تھرا صاحب کھنڈ وغیرہ کے متعلق سوال کیا، تو آپ ﷺ نے ان سے کل جواب دینے کا وعدہ بغیر ان شاء اللہ کہے ہوئے کر لیا تھا، اس لیے چند روز تک وحی نہ آئی، اس پر آپ ﷺ کو برا غم ہوا، چند روز بعد جب وحی نازل ہوئی، تو یہ ہدایت دی گئی کہ آئندہ کسی کام کے کرنے کو کہنا ہو تو ”ان شاء اللہ“ کہہ کے اس کا اقرار کر لیا کریں کہ ہر کام اللہ تعالیٰ کے ارادے اور مشیت پر موقوف ہے۔

چنانچہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے

﴿وَمَا يَكْفُرُ بِهِ إِلَّا الْأَبْرَارُ يَكْفُرُونَ بِهِ وَلِلَّهِ الْإِسْمُ الْحَقُّ﴾

اللَّهُ (الکہف: 24)

ترجمہ اور نہ کہنا کسی کام کو کہ میں کروں گا، قل و غریہ کہ لہذا ہے۔

۴۴۴ معلوم یہ کہ مشیت و ارادہ میں اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، یہاں تک کہ نبی ﷺ کو بھی ”ان شاء اللہ“ نہ کہنے پر تنبیہ آئی۔

(6) الشُّرْكُ فِي الْإِسْمِ عَائِدَةٌ

۴۴۵ صرف اللہ کی ذات برحق ہے، اور کسی سے اللہ طلب کرنے کا حکم ہے۔ سب کے تحت اللہ طلب کرنے میں کوئی اشکال نہیں ہے، قرآن میں اللہ کا فرمان

ہے۔ (یعنی نیک کام کرنے میں ایک دوسرے کی مدد کرنا) پس سبب کے دائرے میں مدد طلب کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ سبب سے بالاتر ہو کر مدد طلب کرنا، یعنی غائب کسی سے مدد طلب کرنا یہ ناجائز ہے، غائب ہمارے لئے صرف اللہ جل جلالہ ہی ہے، کیونکہ وہی سمیع و بصیر ہے، مثلاً کسی پریشانی میں یہ کہنا غلط ہو گا کہ اے با فرید میری س پریشانی میں مدد فرما، بلکہ یہ کہنا چاہئے کہ **سے اللہ جل جلالہ**! میری مدد فرما، اس لیے کہ ایک مسلمان یا کوئی لکھنوی جو دنیا سے رحلت فرما چکا ہے کسی کی بھی مدد نہیں کر سکتا ہے۔ انسانی مثال زمانہ نبوت سے کرآن تک علمائے امت سے ثابت نہیں ہے کہ کسی انسان کو اللہ جل جلالہ نے یہ اختیار دیا ہو کہ وہ دنیا سے جانے کے بعد بھی دوسروں کی مدد کرے، یہ ایک قسم کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرنا ہے۔

ممد صرف اللہ سے مانگنے کا حکم

سورۃ فتح جسے تعظیم السلاطین (یعنی راجائے کی تعظیم) کا نام بھی دیا گیا ہے اس میں ہے کہ "..... (بہرحال سر کے حیرتی ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں)، اور نہاد کی ہر رکعت میں اس کا اقرار کرایا گیا ہے، اس کے علاوہ بھی کئی آیتوں میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ مدد صرف اسی سے طلب کی جائے، چنانچہ سورۃ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے

$\Delta H_{\text{vap}} = \frac{\Delta T}{T_b - T_c} \times R$

ترجمہ اور تمہارے ہے نقدے جاؤنی کار سناؤں مردگار نہیں۔

۱۰۰۔ اس آیت میں بالکل واضح طور پر ارشاد فرمایا ہے کہ تمہارے لیے اللہ کے عہد کوئی مددگار اور کارساز نہیں، پس اللہ کے غیر سے مدد طلب کرنا کیسے درست ہوگا؟ سورہ کاغالب میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ۚ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ

ترجمہ اور نصرت نہیں مگر اللہ کی طرف سے۔

۱۰۱۔ سورہ اسراء میں اللہ کا فرمان ہے

وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا مَّا لَا يَفْعَل شَيْئًا ۚ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ

ترجمہ اور کافی ہے اللہ تعالیٰ کا رسا اور کافی ہے اللہ تعالیٰ نصرت کرنے والا۔
 ۱۰۲۔ معلوم ہوا کہ مدد دینے، اللہ ہی کافی ہے، وہ کبھی کسی کی مدد سے عاجز نہیں ہے، وہ ہر پکارنے والے کی پکار سنتا ہے، اور جواب دیتا ہے، جس طرح قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے
 لَنَسُوهُنَّ مِمَّا كَانُوا يَكْفُرُونَ ۚ
 ترجمہ ان لوگوں کی بات ہے جو پریشان حال کی پکار کو سنتی ہے اور اس کی پریشانی دور کرتی ہے۔

اب یہ اعتقاد رکھنا کہ ہماری فریاد اللہ سنتا نہیں یا یہ اعتقاد رکھنا کہ ہر آدمی کی فریاد اللہ تک نہیں پہنچتی، اس سے ذریعہ لہر م ہے، بالکل باطل اور بے بیاد بات ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کی ہر جگہ سنتا ہے، باقی مانگنے والوں میں فرق ہوتا ہے دینے والے کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔

شرک خفی

ریا کو شرک خفی بھی کہتے ہیں، ریا کا معنی یہ ہے کہ وہ عبادت جو اللہ تعالیٰ کی تعظیم اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے مقرر کی گئی، اس عبادت کو خدا کی تعظیم اور تقرب کے علاوہ کسی دوسری چیز کا وسیلہ بنائے، مثلاً کوئی شخص نماز پڑھے اور نیت دکھلاوے کی ہو تو ریا ہو، اسی طرح کوئی بھی نیک عمل جو اللہ کی خوشنودی کے لئے کیا جاتا ہو، اس کو کسی مخلوق کی خوشنودی کے لئے کرنا ریا کہلانے گا۔

﴿حضور اکرم ﷺ کا فرمان ہے: مَنْ سِرَّ بِرِيَا، فَقَدْ أَشْرَكَ﴾

مَنْ سِرَّ بِرِيَا، فَقَدْ أَشْرَكَ

ترجمہ جس شخص نے دکھلاوے کی خاطر نماز پڑھی اس نے شرک کیا اور جس نے دکھلاوے کی خاطر روزہ رکھا اس نے شرک کیا۔

﴿آپ ﷺ کا فرمان ہے: مَنْ سِرَّ بِرِيَا، فَقَدْ أَشْرَكَ﴾

مَنْ سِرَّ بِرِيَا، فَقَدْ أَشْرَكَ

ترجمہ تم بوگ شرک اصرفت بچو، صحابہ کرامؓ سے پوچھا کہ اسے اللہ کے رسول اشراک اصرفتیا ہے، آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا ریا ہے۔

﴿یک حدیث میں حضور ﷺ کا فرمان ہے: "إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ"

مَنْ سِرَّ بِرِيَا، فَقَدْ أَشْرَكَ﴾

قال: «الرَّيَاءُ» (مسند احمد)

ترجمہ: آپ ﷺ کا ارشاد گرامی ہے کہ میں اپنے بعد تمہارے اندر جس بات کا رعب سے زیادہ محسوس کرتا ہوں وہ شرکِ اصغر ہے۔ صحابہ (ؓ) نے پوچھا، اسے اللہ کے رسولِ اشرفِ کونین صغریا ہے تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ وہ یہ ہے۔

❖ ربیع کے متعلق آپ ﷺ کا یہ بھی فرمان ہے

إِنَّ الْمُرَائِيَّ يُكَادِي يَدَهُ قَاصِرٌ، يَأْخُذُ بِكَافِرٍ، يَأْخُذُ بِكَافِرٍ، يَأْخُذُ بِكَافِرٍ

حاصل معنی: منافق اپنے ہاتھ سے قاصد کو پکڑتا ہے، کافر کو پکڑتا ہے، کافر کو پکڑتا ہے، کافر کو پکڑتا ہے۔

تَعْمَلُ لَهُ (کتاب الکبائر 11)

ترجمہ: منافق اپنے ہاتھ سے قیامت کے دن ریاکار کو پکڑ جائے گا اور کوتاہی کرنے والے خدا، کافر! اور "انقص" اٹھانے والے! تمہارے اہل گم ہو چکے ہیں اور تمہارا جرمِ صانع ہو گیا ہے۔ ان سے جا کر اپنے عمل کا بدلہ تلاش کرو، جس کے لئے ٹوکتا تھا۔

❖ حدیثِ قدسی ہے: مَنْ عَمِلَ عَمَلًا شَرًّا لَمْ يَكُنْ مِنْهُمْ

مَنْ عَمِلَ عَمَلًا شَرًّا لَمْ يَكُنْ مِنْهُمْ

ترجمہ: (اللہ عزوجل کا فرمان ہے) جس شخص نے کوئی عمل کیا اور اس میں میرے ساتھ کسی دوسرے کو بھی شریک کیا تو یہ عمل اسی شریک کے لئے ہے۔ ایک روایت میں ہے: اور میں اس سے بری ہوں۔

تاجی فضیل بن عیاض کا قول ہے "مَنْ رَغِبَ رَحْمَةً"

ترجمہ : لوگوں کی وجہ سے کسی عمل کا ترک کرنا یہاں ہے، اور لوگوں سے یہی کوئی عمل کرنا شرک ہے، اور اخلاص یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ان دونوں چیزوں سے نجات دے۔

وہ صورتیں جو شرک کے مشابہ ہونے کی وجہ سے شرک قرار دی گئیں

جیسا کہ ہم پہلے یہ بات ذکر کر چکے ہیں کہ شرک کی چند اقسام تو کفر ہی ہیں، لیکن بعض اقسام پر شرک کا اطلاق بت پرستوں کے فساد سے مشابہت کی وجہ سے کیا گیا ہے، اب آگے شرک کی چند وہ اقسام ذکر کی جاتی ہیں جو کہ اگرچہ کفر سے درجہ اول نہیں ہیں لیکن ان پر بھی شرک کا اطلاق ہوتا ہے۔

قسم اٹھانے میں شرکت

غیر اللہ کے نام کے قسم ٹھانے کو شرک قرار دیا گیا ہے، چنانچہ آپ ﷺ کا ارشاد کراہی ہے: **وَمَا جَاءَكُمْ بِشَيْءٍ فَرِحْتُمْ بِهِ يَجْتَبِئَ بِهِ الْكَافِرُ**۔
ترجمہ: جس شخص نے اللہ کے سوا غیر کے ساتھ قسم اٹھائی تو اس نے شرک کیا۔
یہاں تک کہ قسم اٹھانے والے نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعظیم میں اس کو شریک نہیں پایا ہے۔

آپ ﷺ کا یہ بھی فرمان ہے

عن ابن عمر عن النبي ﷺ قال: "من لم يترك ما نهى الله عنه فهو مشرك" (صحیح البخاری)

(صحیح البخاری)

ترجمہ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم ﷺ نے فرمایا تم میں جو کوئی قسم اٹھائے اور اپنی قسم میں لاث اور عسلی کا ذکر کرے، اسے چاہئے کہ وہ لا اِلهَ اِلا اللہ کہے۔

حضور ﷺ کا یہ بھی فرمان ہے

عن ابن عمر عن النبي ﷺ قال: "من لم يترك ما نهى الله عنه فهو مشرك" (صحیح البخاری)

ترجمہ جو شخص قسم اٹھائے، تو اس کو چاہئے کہ اللہ تعالیٰ کے نام سے قسم اٹھائے یا پھر قسم نہ اٹھائے۔

منت ماننے میں شرک

اگر کوئی شخص اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کے سوا کسی غیر کے لئے کوئی چیز مقرر دیتا ہے جیسے نماز ہو یا روزہ یا کچھ غلّی وغیرہ، تو یہ منت ماننے میں شرک کہلاتا ہے۔
منت دو طرح کی ہوتی ہے (۱) بذر مطلق (۲) نذر متعین۔
بذر مطلق مثالیوں کے ہیں اللہ کے لیے چند دن روزہ رکھوں گا۔

۱۔ متعبد مشایخ سب اگر مجھے شفا ملے گی تو میں اللہ کے نام اتنا صدقہ کروں گا۔

سب کوئی شخص یہ کہے میرا قدر کام ہو جائے تو میں شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر دو رکعت نماز پڑھوں گا یا ایک بکرا ذبح کروں گا، تو یہ خطہ طریقہ ہے اور یہ شرط ہے۔
فی اللہ! کہلائے گا۔

البتہ اگر یوں کہے کہ اگر میرا کام ہو گیا تو میں اللہ کے نام پر ایک جانور ذبح کروں گا اور ذبح کا گوشت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار میں جتنے مسکین ہیں ان کو کھلاؤں گا یہ صحیح ہوگا، یہ منت غیر اللہ کے نام کی نہ ہوگی بلکہ اللہ کے نام کی ہوگی۔

مزاروں سے حاجتیں اور منتیں ماننے پر قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ

۱۔ حضرت قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور کتاب "المنہاج" میں یہ

تحریر فرماتے ہیں: سجدہ کردن بپسویں قبور اعیانہ و اولیاء و طواف کردن قبور و دعا خواندن آنها خواست و در برائے آنها قبول کردن حرام است بلکہ چیز بایں آنها کفر است و بکفر میرساند پیغمبر ﷺ پر آنها حنت آوردن ازاں منع فرمود و گفت قبر مرہبست مکنید "یعنی نہ سجدہ نہ طواف نہ دعا نہ بخواند نہ در برائے آنها قبول نہ کند نہ حنت آوردن ازاں"۔

وہی ہے

ترجمہ: سجدہ، دعا پڑھنا، اولیاء و اعیانہ کے نام پر سجدہ، طواف کی قبروں کی طرف سجدہ کرنا اور ان قبروں کا طواف کرنا اور اس سے حاجتیں طلب کرنا، اور ان کے نام پر مذرا دینا، کرنا، یہ

ترجمہ آپ ﷺ نے فرمایا کہ ایک کی بیماری دوسرے کو تنگ کا اعتقاد صحیح نہیں ہے، اور شگون لین بھی درست نہیں، البتہ مجھے (نیک) کام پسند ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ حضور اقدس کیا چاہتے ہیں؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا کوئی اچھا کلمہ رہاں سے من لے اور اس سے دل خوش ہو جائے۔

اور یہ نیک فال بھی محض تہرک کے لئے ہوتا ہے مثلاً کسی کا نام راشد ہو یا فصیح ہو (یعنی ہدایت یافتہ اور کامیاب)۔

قرآن سے فال نکالنا درست نہیں

قرآنی فال کا طریقہ

جو لوگ قرآن سے فال نکالتے ہیں، اس کا طریق یہ ہے کہ قرآن کو کھولنے کے بعد دیکھتے ہیں کہ پہلے صفحہ پہلا حرف کونسا ہے، اور اسی طرح ساتویں صفحہ پہلا حرف کونسا ہے؟ سترن حرف میں سے وئی حرف ان میں سے (ال ت ث ح ز) کہ مراد یہ تو اس کو اچھا نہیں کرتے ہیں، اور ان کے سوا باقی حروف کو بہتر اور مبارک خیال کرتے ہیں۔ یہ درست نہیں، اور قرآن کے ادب کے بھی خلاف ہے۔ بعض حضرات نے اس طرح کا فال نکالنے کو بدعت اور بعض نے حرم قرار دیا ہے۔

تعویذ گنڈوں میں شرک

شرک کی قسموں میں ایک قسم تعویذ اور دھواگوں میں تہرہیں لگانے سے سحر

کرنا، جاڑ پھونک کرنا، محبت کے تعویذ کرنا اور کہانت سے۔

اس سلسلے میں احادیث مبارکہ پیش خدمت ہیں

﴿مَنْ حَفَّ عَمْدًا - نَسَتْ فِيهَا قَعْدًا مَخْرُوعًا وَمَنْ مَسَحَ

عَمْدًا -

ترجمہ یعنی جس شخص نے گرد لگا کر اس میں چونکا تو اس نے سحر کیا اور جس نے سحر کیا اس نے شرک کیا۔ (مسلسلہ)

﴿مَنْ حَفَّ عَمْدًا - نَسَتْ فِيهَا قَعْدًا مَخْرُوعًا وَمَنْ مَسَحَ

ترجمہ حضور ﷺ کا فرمان ہے جس نے کوئی تعویذ لکھا یا تو حد (تعالیٰ) اس کی مراد پوری نہ کرے۔

﴿مَنْ حَفَّ عَمْدًا - نَسَتْ فِيهَا قَعْدًا مَخْرُوعًا وَمَنْ مَسَحَ

ترجمہ حضور ﷺ کا ارشاد گرامی ہے جبکہ جھاڑ پھونک، تعویذ اور قولہ شرک ہے۔ (تو کہتے ہیں ایک خاص قسم کے تعویذ یا عمل کو جسے عورتیں کرتی اور کرتی ہیں تاکہ ان کے خاوند ان سے محبت کریں۔)

لفظ تمییز کی وضاحت

تمییز لفظ کی جمع ہے، اور عربی زبان میں تمییز کے جو معنی ہیں اردو میں اس کے لیے کوئی لفظ نہیں تھا اس لیے دوسروں نے اس کا معنی لفظ سے کر دیا اس کے

نتیجے میں اس حدیث کے یہ معنی ہوئے کہ ہر قسم کا تعویذ شرک ہے، حالانکہ یہ بات صحیح نہیں۔ تسمیہ عربی میں سیپ کی ان کوڑیوں کو کہا جاتا ہے جن کو راتہ جاہلیت میں ہوگ دھانے میں پرہیزچوں سے گھٹے میں ڈال دیا کرتے تھے اور ان کوڑیوں پر مشرکانہ منتر پڑھے جاتے تھے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کوڑیوں کو مذمت خود موثر سمجھا جاتا تھا۔ یہ ایک مشرکانہ عمل تھا جس کو تسمیہ کہا جاتا تھا اور رسول اللہ ﷺ نے اس کی ممانعت فرمائی کہ تمام شرک ہے۔

(۱) تعویذ گندوں میں افراط و تفریط

تعویذ گندوں کے بارے میں لوگوں کے درمیان افراط و تفریط پائی جا رہی ہے، بعض لوگ وہ ہیں جو سرے سے جہاز پھونک اور تعویذ گندوں کے بالکل قائل نہیں ہیں، بلکہ وہ لوگ اس قسم کے تمام کاموں کو باہر نہ سمجھتے ہیں، حتیٰ کہ بعض لوگ اس کام کو شرک قرار دیتے ہیں۔ دوسری طرف بعض لوگ ان تعویذ گندوں کے اتنے زیادہ معتقد اور اس میں اتنے زیادہ منہمک ہیں کہ ان کو ہر کام کے لیے ایک تعویذ چاہئے، ایک وظیفہ چاہئے، ایک گند چاہئے، وہ اسی فکر میں رہتے ہیں کہ سارے کام ان وظیفوں اور ان تعویذ گندوں سے ہو جائیں، ہمیں ہاتھ پاؤں جلانے کی ضرورت نہ پڑے۔ یہ دونوں باتیں افراط و تفریط کے اندر داخل ہیں۔

شریعت نے جو راستہ بتایا ہے وہ ان دونوں انتہاؤں کے درمیان ہے۔ قرآن و سنت

سے جو کچھ سمجھ میں آتا ہے اور یہ ہے کہ یہ سمجھنا بھی ناطہ ہے کہ جہاز پھونک کی کوئی حیثیت نہیں اور تعویذ کرنا جا رہا ہے۔ جن روایات میں جہاز پھونک اور تعویذ کی ممانعت کی ہے اس سے ہر قسم کے جہاز پھونک مراد نہیں بلکہ اس سے مراد وہ تعویذ گنڈے اور جہاز پھونک ہیں جو زنااتِ حلیہ میں رائج تھے۔ عجیب و غریب قسم کے منتر لوگ پڑھتے تھے۔ ان منتروں میں اکثر و بیشتر جنات و شیاطین سے مدد مانگی جاتی تھی۔ کسی میں بتوں سے مدد مانگی جاتی تھی۔ ہر حال ان منتروں میں ایک خرابی تو یہ تھی ان میں غیر اللہ سے اور بتوں سے اور شیاطین سے مدد مانگی جاتی تھی۔

دوسری خرابی یہ تھی اہل عرب ان الفاظ کو ذاتِ خود موشرانتے تھے یعنی ان کا یہ عقیدہ نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ ان میں تاثیر دے گا تو ان میں تاثیر ہوگی اور اللہ تعالیٰ کی تاثیر کے بغیر تاثیر نہیں ہوگی۔ بلکہ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ ان الفاظ میں ذاتِ خود تاثیر ہے اور جو شخص یہ الفاظ کہے گا اسے صحت یابی ملے گی۔

جہاز پھونک کے لیے چند شرائط

جہاں تک اللہ تعالیٰ کے نام کے ذریعہ جہاز پھونک کا تحقق ہے وہ خود آپ ﷺ اور آپ ﷺ کے صحابہ کرام سے ثابت ہے اس لیے وہ عصب ہے لیکن اس کے جوار کے لیے چند شرائط انتہائی ضروری ہے، جن کے بغیر یہ عمل جائز نہیں۔

پہلی شرط یہ ہے کہ جو کلمات پڑھے جائیں ان میں کوئی ایسا کلمہ نہ ہو جس میں اللہ عزوجل کے سوا کسی اور سے مدد مانگی گئی ہو، اس لیے بعض اوقات ان میں "یا فدا"

کے قفاظ ہوتے اور اس جگہ پر اللہ تعالیٰ کے عبادہ کسی اور کا نام ہوتا ہے، ایسا تعویذ، ایسا گنہ اور ایسا جھاڑ پھونک حرام ہے جس میں غیر اللہ سے مدد لی گئی ہو۔

یہ ہے کہ اگر جھاڑ پھونک کے الفاظ یا تعویذ میں لکھے ہوئے

الفاظ ایسے ہیں جن کے معنی ہی معلوم نہیں کہ کیا معنی میں تو ایسا تعویذ مستحسن کرنا بھی ناجائز ہے۔ اس لیے کہ ہوسکتا ہے وہ کوئی مشرکانہ کلمہ ہو اور اس میں غیر اللہ سے مدد مانگی گئی ہو یا اس میں شیطان سے خطاب ہو، اس لیے ایسے تعویذ بالکل مسموع اور ناجائز ہیں۔

وہ تعویذ جو اللہ کے نام سے نہ ہو اور نہ ہی اللہ کے نام سے نہ ہو

تعویذ کے متعلق وضاحت

تعویذ کاغذ پر لکھے جاتے ہیں اور ان کو بھی پڑھا جاتا ہے، اور کبھی گلے اور ہانڈ میں باندھا جاتا ہے، کبھی جسم کے کسی اور حصہ پر استعمال کیا جاتا ہے۔

خوب سمجھ میں کہ رسول اللہ ﷺ سے یہ ثابت نہیں کہ آپ ﷺ نے کوئی تعویذ لکھا ہو، لیکن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے تعویذ لکھنا ثابت ہے، چنانچہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ حضور ﷺ نے بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو یہ کلمات سکھائے تھے

”اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ“

وَهُوَ أَزْهَمُ الرَّاحِمِينَ

چنانچہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں میں نے بہت بڑی اولاد کو یہ کلمات سکھائے

میں اور یاد کروائیے میں تاکہ وہ ان کو پڑھ کر اپنے شہدہ دم کرتے رہا کریں، اور اس کے نتیجے میں وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہیں، جو میرے چھوٹے بچے میں وہ یہ کلمات خود سے کہیں پڑھ سکتے ان کے لیے میں نے یہ کلمات کاغذ پر لکھ کر ان کے گلے میں ڈال دیئے ہیں۔

حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے منقول ہے کہ اگر کسی عورت کی وراثت کا وقت ہو تو وراثت میں سہولت پیدا کرنے کے لیے طشتی یا صاف برتن میں یہ مذکورہ بارہ کلمات لکھ کر ور پھر اس کو دھو کر اس خاتون کو پلا دیں تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے وراثت میں سہولت فرمادیتے ہیں۔ اسی طرح برکت سے صحابہؓ، ائمہؓ، اور تابعینؓ سے منقول ہے کہ وہ یہ کلمات لکھ کر لوگوں کو دیا کرتے تھے۔

مجلس الشورى

اصل سنت جھاڑ پھونک کا عمل ہے

نیکس ایک بات یاد رکھنی چاہئے جو حکیم الامت حضرت مولانا شرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی ہے اور احادیث سے یقیناً کسی بات ثابت ہوتی ہے، وہ یہ کہ تعہید کا فائدہ ثانوی درجہ کا ہے۔ اصل فائدے کی چیز جہاز پھونک ہے۔ جو براہ راست رسوں رحمۃ اللہ علیہم لہر تہ تیغ سے ثابت ہے۔

یہ عمل آپ ﷺ نے خود فرمایا اور صحابہ کرامؓ کو اس کی تلقین فرمائی۔ اس عمل میں زیادہ تاثیر ہے اور باعث برکت ہے۔ پس تعویذ اس جگہ مستعمل کیا جائے جہاں آدمی وہ کلمات خود نہ پڑھ سکتا ہو اور نہ شخص پڑھ کر دوسرے کو پڑھ سکے ہو اس موقع پر تعویذ دیا جائے، ورنہ اصل تاثیر جھاڑ پھونک میں ہے۔ بہر حال صحابہ کرامؓ سے

دونوں طریقے ثابت ہیں۔

ابن ماجہ نے اس حدیث میں فرمایا ہے کہ "ابن عباسؓ نے فرمایا ہے کہ میں نے رسول اللہؐ کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے منہ کو دھو لیتے تھے۔"

✽ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: سَأَلْتُ فِي الْحَدِيثِ عَنْهُ

عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَغْتَسِلُ بِمِائَةِ مِائَةِ مِائَةٍ

مِائَةٍ مِائَةٍ مِائَةٍ مِائَةٍ مِائَةٍ مِائَةٍ مِائَةٍ مِائَةٍ مِائَةٍ مِائَةٍ

ترجمہ حضرت عوف بن مالکؓ فرماتے ہیں کہ ہم زمانہ جاہلیت میں منتر پڑھ کر دم کرتے تھے، وہیں ہم نے حضور ﷺ سے پوچھا کہ آپ اس منتر کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ ﷺ نے فرمایا کہ اپنے ستر میرے پر چڑھ کر داور فرمایا کہ منتر میں کوئی حرج نہیں جب تک شرک نہ ہو۔

✽ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَغْتَسِلُ بِمِائَةِ مِائَةٍ مِائَةٍ مِائَةٍ مِائَةٍ مِائَةٍ مِائَةٍ مِائَةٍ مِائَةٍ مِائَةٍ

ترجمہ ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہؐ کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے منہ کو دھو لیتے تھے۔

ابن ماجہ نے اس حدیث میں فرمایا ہے کہ "ابن عباسؓ نے فرمایا ہے کہ میں نے رسول اللہؐ کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے منہ کو دھو لیتے تھے۔"

ابن ماجہ نے اس حدیث میں فرمایا ہے کہ "ابن عباسؓ نے فرمایا ہے کہ میں نے رسول اللہؐ کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے منہ کو دھو لیتے تھے۔"

ابن ماجہ نے اس حدیث میں فرمایا ہے کہ "ابن عباسؓ نے فرمایا ہے کہ میں نے رسول اللہؐ کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے منہ کو دھو لیتے تھے۔"

(مسند ابی داؤد، 187)

ترجمہ عمرو بن شعیبؓ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ اور گھبراہٹ میں یہ

کلمات کہتے تھے "اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ"

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ

حزب ذی حجت میں حلیہ حیدر علی شاہ رشتہ دار
 نے حیدر علی شاہ حیدر علی شاہ حیدر علی شاہ
 حیدر علی شاہ حیدر علی شاہ حیدر علی شاہ
 حیدر علی شاہ حیدر علی شاہ حیدر علی شاہ
 حیدر علی شاہ حیدر علی شاہ حیدر علی شاہ

ترجمہ اور (سے پیغمبر اکرامؐ لوگوں کے سامنے ان آدمیوں کی مثال پیش
 کر، جس میں سے ایک کو ہم نے انگوروں کے دوپانے دے رکھے تھے، اور ان کو کھجور سے
 گھیرا ہوا تھا، اور ان دونوں باغوں کے درمیان کھیتی لگائی تھی۔ انوں باغ پور پور اچھل
 ایتے تھے، اور کوئی ہر باغ پھل دینے میں کوئی کی نہیں چھوڑتا تھا، اور ان دونوں کے
 درمیان ہم نے ایک نہر جاری کر دی تھی، اور اس شخص کو خوب دوست حاصل ہوئی
 تو وہ اپنے ساتھی سے ہاتھ کرتے ہوئے کہنے لگا کہ میرا بھی تم سے زیادہ ہے، اور
 میرا گھر بھی تم سے زیادہ مضبوط ہے۔ اور وہ اپنی جان پر قسم ڈھاتا ہوا اپنے باغ میں داخل
 ہوا۔ کہے گا میں نہیں سمجھتا کہ یہ باغ کبھی بھی تباہ ہو گا، اور میرا خیال یہ ہے کہ
 قیمت کبھی نہیں آئے گی اور اگر کبھی مجھے اپنے رب کے پاس وہیں بھیجی بھی گیا تب
 بھی مجھے یقین ہے کہ مجھے اس سے بھی اچھی جگہ ملے گی۔ اس کے ساتھی نے اس سے
 ہاتھ کرتے ہوئے کہا کیا تم اس ذات کے ساتھ کفر کا معاملہ کر رہے ہو جس نے تمہیں
 مٹی سے، اور پھر لٹنے سے پیدا کیا، پھر تمہیں ایک بھلائی کا اسات بنا دیا؟ جہاں تک میر

حقیق ہے میں تو یہ عقیدہ رکھتا ہوں کہ اللہ میرا پروردگار ہے، اور میں اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہیں مانتا، اور جب تم اپنے ہارے میں داخل ہو رہے تھے، اُس وقت تم سے یہ باتیں نہیں کہہ کر رہے تھے (جو اللہ چاہتا ہے، وہی ہوتا ہے، اللہ کی توفیق کے بغیر کسی میں کوئی طاقت نہیں)۔ اگر تمہیں یہ نظر رہا ہے کہ میری دولت اور اور تم سے کم ہے تو میرے رب سے کچھ بعید نہیں ہے کہ وہ مجھے تمہارے ہارے سے بہتر چیز عطا فرمادے، اور تمہارے اس ہارے کو نئی آفت بھیج دے، جس سے دوپٹے میں اللہ کی تہذیب ہو کر رہ جائے۔ یا اس کا پانی زمین میں اتر جائے، پھر تم سے تلاش نہ کر سکوں۔ اور (پھر ہوا یہ کہ) اُن کی ساری دولت عذاب کے گھیرے میں آگئی، اور صبح ہو کر حالت میں کہ اُن نے ہارے پر جو کچھ خرچ کیا تھا، وہ اُس پر ہاتھ ملتا رہ گیا، جبکہ اُن کا ہارہ اپنی ٹیوں پر گر ہوا تھا، اور وہ کہہ رہا تھا کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ مانتا ہوتا۔ اور اسے کوئی ایسا لشکر میرے آگیا جو اللہ کو چھوڑ کر اس کی مدد کرتا، اور نہ وہ خود اس قابل تھا کہ اپنا دفاع کر سکے۔ ایسے موقع پر (وہی کوہ چٹا ہے کہ) مدد کا سارا اختیار سچے اللہ کو حاصل ہے۔ وہی ہے جو بہتر جواب دیتا اور بہتر حکم رکھتا ہے۔

ردِ شرک میں حضرت عمرؓ کا حجرِ اسود کو خطاب

عن عمر بن الخطاب قال: لا حول ولا قوة الا باللہ العزیز العلیّ (س الہامی)

ترجمہ: عاص بن ربیعہؓ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضرت

عمرؓ تہ حجر سود کے پاس آئے اور فرمانے لگے میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے نہ نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان، اگر میں رسول اللہ ﷺ کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھتا تو میں بھی تجھے بوسہ نہ دیتا۔

روزِ شُرک میں حضرت عمرؓ کا بیعت رضوان کا درخت کٹوانا

رسول اللہ ﷺ نے جس درخت کے نیچے صحابہ کرامؓ سے بیعت لی تھی اور جس کا ذکر خود قرآن میں ہے ارشادِ خداوندی ہے **لَا يَجْعَلُ اللَّهُ سَبِيْلًا لِّلطَّاغُوتِ اِنَّهَا هِيَ اَكْبَرُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ** (یہ درخت برکت کا کتنا بڑا اثر اور نشان بن سکتا تھا، مگر حضرت عمرؓ نے دیکھا کہ لوگ اس درخت کے پاس کثرت سے جا رہے ہیں جس سے یہ خطہ واقع ہو گیا کہ عقیدت کے غلو میں مبتلا ہو کر کہیں بے اعتمادی کا شکار نہ ہوں اور آنے والی نسلیں اس درخت کو شانِ تعظیم نہ بنائیں۔ پس اس غمیشے سے حضرت عمر فاروقؓ نے اس درخت کو سراسر سے ہی کٹوا دیا۔

حب اولیا چہلنیم کے غالیوں کے چند شرکیہ اشعار

خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا

ہمیں دونوں جہاں میں سے سہرا غوث اعظم کا

ہماری لاج کس کے ہاتھ میں ہے "بقدر" دلے کے

ہائیں نال وینا کام کس کا؟ غوث اعظم کا

جہاز تاجراں گرداب سے فوراً نکل آیا

وظیفہ جب انہوں نے پڑھ دیا غوث اعظم کا

گئے اک دقت میں ستر مریدوں کے یہاں آقا

سمجھ میں آئیں سکتا مقرر غوث اعظم کا

شفایاتے ہیں صد ہاں پر سب سراض مہلک

عجب دار الشفاء ہے آستانہ غوث اعظم کا

میں نے سنا ہے کہ یہ عالم ہے

کہ عالم میں ہر اک شے پر ہے قبضہ غوث اعظم کا

فَعُكِبِي نَاهِدٌ فِي كُلِّ حَالٍ سے ہوا

تصرف انس و جن سب پر ہے آقا غوث اعظم کا

ہوا موقوف فوراً ہی برسا الی محض پر

جو چلا ابر ہاراں نے اشارہ غوث اعظم کا

جو حق چاہے وہ یہ چاہیں جو یہ چاہیں وہ حق چاہے
تو مت سکتا ہے کچھ کس طرح چاہا غوث اعظم کا

قیسوں کے دلوں سے دھو دیا ان کے سوسوں کو
دلوں پر سے بنی آدم کے قبضہ غوث اعظم کا

وہ کہہ کر قمہ بادل اللہ جلا دیتے تھے مردوں
بہت مشہور ہے اسی کے موتی غوث اعظم کا

درشتے در سے تک ساتھ پہنچانے کو جاتے تھے
یہ دربار الہی میں ہے رتبہ غوث اعظم کا

عقاب اپنا چنایا احمد غلام نے ان کو
وہ پھر کیسے نہ ہوتا بول والا غوث اعظم کا

رسول اللہ نے خلعت پہنایا برسر مجلس
بیچے کیوں نہ نہ پھر عالم میں دینا غوث اعظم کا

دارا ظاہر و باطن ہے ان کے آگے آئینہ
کسی شے سے نہیں عالم میں پر وہ غوث اعظم کا

.....

نوٹ: مذکورہ اشعار پر غور کریں، ایسے اشعار کسی بھی طرح عقائد اسلام اور تعلیمات نبوی کے ترجمان نہیں ہو سکتے جن میں اللہ تعالیٰ کے کسی نیک بندے کو کائنات میں متصرف سمجھا دیا جائے، مشکل شاہ، حاکم، راجہ، امیر، خلیفہ، خیمبر، خلیفہ، خلیفہ، اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو اس طرح کے شرکیہ نظریات اور عقائد سے محفوظ رکھے۔

حقیقتِ زیارتِ قبور
احادیثِ نبویہ ﷺ کی روشنی میں

اشعار

خلوق کو جھوٹا نہ کیا ہے نہ کریں گے یہ ظلم گورو نہ کیا ہے نہ کریں گے
 اللہ کے سوا جھوٹ سے توہین بشری سر خم کبھی اپنا نہ کیا ہے نہ کریں گے
 ذلت سے جو کس در کے سوا ہاتھ پھریں ہم نے کبھی ایسا نہ کیا ہے نہ کریں گے
 جو صاحبِ ایماں ہے کبھی پیسے کی خاطر ایمان کا سودا نہ کیا ہے نہ کریں گے
 اہلِ شاہِ اللہ، ظل سے ڈیں گے نہ دبے ہیں جھوٹ کبھی دعویٰ نہ کیا ہے نہ کریں گے
 قلوبوں کے دھن پر کوئی ماسچے کون قر کے ہم نے یہ تمنا نہ کیا ہے نہ کریں گے
 تقدس کے پردے میں کوئی مال غور یوں قوم سے دھوکا نہ کیا ہے نہ کریں گے

تکوروں کے سامنے میں بھی حق ہو گا زباں پر

ہم نے کبھی اخفا نہ کیا ہے نہ کریں گے

.....

[illegible]

ترجمہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے خدام فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کسی قبر پر کھڑے ہوتے، تو اتنا روتے کہ ڈاڑھی مبارک تر ہو جاتی تھی۔ کسی بے پرو چھا کہ آپ بہت اور در درخ کے تہ کر رہے اتنا نہیں روتے، جتنی قبر کو دیکھتے روتے گتے ہیں؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بیشک قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، جس نے اس سے نجات پائی، اس کے لیے سندھ بھی آسانی ہوگی، اور جو یہاں ناکام ہوا، تو اس کے لیے اس سے زیادہ سختی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ میں نے قبر سے زیادہ ہولناک چیز کوئی نہیں دیکھی۔

حضورِ نبویؐ کا فرمان ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے والدین سے نفرت کرے تو وہ کافر ہے۔

ترجمہ: پس تم بد قاص کو توڑنے والی چیز موت کو یاد کرو، بیشک قبر پر کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس میں وہ نہ آوے اور نہ کوئی جو کہ میں بکافتی کا ٹھہرسوں، میں تمہاری کاٹھ ہوں۔

میں مٹی کا گھر ہوں۔

خراقات سے بچیں

چوں کہ قبروں کی زیارت سے فکر آخرت پیدا ہوتی ہے، اس لیے قبروں کی زیارت کرنی چاہئے، تاہم خرافات شرع کاموں سے بچنا چاہئے، جیسے، قوہ گانا، قبروں کو سجدہ کرنا، مٹی سے قبروں سے اپنی مرادیں طلب کرنا، چادریں چڑھانا، چراغاں کرنا، پھوس ڈالنا وغیرہ۔

قبر پر چادر چڑھانے کی ممانعت

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر نکلے اور میں ۱۰ روزہ تک ایک پر دوڑا دیا، جب آپ تشریف لائے تو آپ نے پر دوڑا ہوا دیکھا۔ پس اس کو کھینچا اور پھر اوشو فرمایا۔

ترجمہ: ...

ترجمہ: اللہ نے ہم کو پتھر اور مٹی کو کپڑے پہنانے کا حکم نہیں دیا۔ اس حدیث کی روشنی میں علماء فرماتے ہیں کہ قبر پر عذاف چڑھانے کا کوئی فائدہ نہیں۔

قبروں کو سجدہ گاہ اور میلہ گاہ بنانے کی ممانعت

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ

الْبُغْيُ لِلَّهِ الْيَهُودُ إِتَّخَذُوا قُبُورَهُمْ مَسَاجِدَ

(صحيح البخاري، كتاب الجنائز)

ترجمہ: یسوع بنحسارئی پر اللہ کی رحمت ہو، انہوں نے اپنے امیاء (مسیح) کی قبروں کو کھدوا دیا۔

حضرت سید کاظمین ہے ۔ وہ جلعہ صریح جلعہ ۵ و نسو
 ۱۰۰۰ راجہ کے لئے جس نے

ترجمہ میری قبر کو میل کا دن بنانا اور میرے وہ درد کھینچو، بیشک تمہارا درد مجھ تک پہنچ جاتا ہے، جہاں ہمیں تم ہو۔

صاحب تفسیر مظہری قاضی ثناء اللہ پانی پتی - ست کارشار

✽ حضرت قاضی صاحبؒ نے اپنی فارسی کی مشہور کتاب "تہذیب" میں تحریر فرماتے ہیں

سجدہ کروں بس اے قبور انبیاءؑ، وہ لیا۔ تہ طواف کروں قبور و دعا زائتہا
خواسنق و نذر برائے آسمانیوں کروں حرام است، بلکہ چیزائے ارشاد کفر است و بکفر میرساند،
غیر سجدہ پر آسمان الفت کردہ، ازاں منع فرمادہ و گفتہ قبر مریت مکیدہ سے سجدہ
مستند ہے۔ ﴿لَا تُسَبِّحُوا بِمَا عَمِلْتُمْ فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا أَلَّا تَتَّخِذُوا قُبُورِي

ترجمہ: انبیاء و اہل بیتؑ کو قبروں کی طرف سجدہ کرنا اور ان قبروں کا طواف کرنا، اور اس سے حاجتیں طلب کرنا اور ان کے نام پر نذر و نیاز کرنا یہ سب باتیں مسلمانوں کے اجماع سے حرام امور ہیں، بلکہ بعض چیزیں ان میں سے کفر ہیں، اور

بعض کفر تک پہنچنے والے ہیں، اور پیغمبر ﷺ نے ان پر لعنت کی ہے، اور ان سے منع فرمایا ہے، اور شخصیتِ نبویؐ کے فرمایا ہے کہ میری قبر کو مت نہ ہٹانا، اور ساتھ ہی آپ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو یہودیوں، نصاریٰ کے جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنالیا، اور فرمایا کہ میری قبر کو مت نہ ہٹانا کہ اس کی عبادت کرنے لگ جاؤ۔

قبر کی کرنے کی ممانعت

✽ پختہ قبر تعمیر کرنے سے حضور ﷺ نے منع فرمایا ہے

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَرْثَدَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: لَا تُحْمِلُوا الْقُبُورَ وَلَا تُبْنُوا عَلَيْهَا وَلَا تَصْنَعُوا لَهَا مِثْلَ بَنَاتِ الدِّينَارِ وَلَا تَصْنَعُوا لَهَا مِثْلَ بَنَاتِ الدِّينَارِ وَلَا تَصْنَعُوا لَهَا مِثْلَ بَنَاتِ الدِّينَارِ

ترجمہ: حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضور ﷺ نے قبروں کو پختہ کرنے، ان پر بیٹھنے اور ان پر عمارت تعمیر کرنے سے منع فرمایا ہے۔

قبروں کی طرف نماز پڑھنے اور اس پر بیٹھنے کی ممانعت

✽ لَا تُصَلُّوا إِلَيْهَا (صحیح مسلم)

ترجمہ: تم قبروں پر مت بیٹھو اور اس کی طرف نماز نہ پڑھو۔

انہی ہوئی قبر برابر کرنے کا حکم

✽ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَرْثَدَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: لَا تُصَلُّوا إِلَيْهَا وَلَا تُبْنُوا عَلَيْهَا وَلَا تَصْنَعُوا لَهَا مِثْلَ بَنَاتِ الدِّينَارِ وَلَا تَصْنَعُوا لَهَا مِثْلَ بَنَاتِ الدِّينَارِ وَلَا تَصْنَعُوا لَهَا مِثْلَ بَنَاتِ الدِّينَارِ

ترجمہ ابوالمہاجر سدی سے روایت ہے کہ حضرت علیؓ نے ن سے
 رشاد فرمایا کہ کیا میں تجھے اس کام پر نہ بھیجوں جس کام پر مجھے نبیؐ نے بھیجا تھا کہ
 جاؤ جو تصویر دیکھو اس کو مٹا دو اور جو قبر اونچی نظر آئے اسے برابر کرو۔

عورتوں کو زیارتِ قبور سے ممانعت

عن زاتِ القُبُورِ (مس الزمدي: 203/2)
 ترجمہ حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت ہے کہ حضور ﷺ نے قبروں کی
 زیارت کرے والی عورتوں پر لعنت بھیجی ہے۔

عورتوں کی زیارتِ قبور کے بارے امام مسلمؒ نے فرماتے ہیں
 عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَارِثٍ عَنْ
 مُحَمَّدِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ
 لَعَنَ الْمَرْءَ لَعْنَةً مُرَّةً وَاحِدَةً لَمَّا دَخَلَ الْقُبُورَ وَلَمَّا رَدَّ الْقُبُورَ

ترجمہ بعض اہل علم کی رائے یہ ہے کہ ممانعت آپ ﷺ کے رفعت

لگا یہ کبھی جدا نہ ہوں گے۔ لیکن جب ہم جدا ہوئے تو یہ محسوس
ہوا گویا کہ ایک مدت دراز تک اکٹھا رہنے کے باوجود میں اور
مالک نے یک نگر رات بھی کھٹے نہیں گزاری۔

پھر فرمائی گئیں: ”انہ کی قسم! اگر میں وہاں موجود ہوتی جہاں تیرا انتقال ہوا،
تو وہیں دفنانے کا حکم دیتی، اور اگر موت سے پہلے تمہیں دلچسپی تو تہہری قبر پر نہ
آتی۔“

معلوم ہوا حضرت عائشہؓ: ”قبر پر حاضری کو درست نہ سمجھتی تھیں۔“

۱۱۔ پھر حضرت عائشہؓ: ”خود کیوں حاضر ہوئیں؟“

۱۲۔ بعض علماء نے اس کا یہ جواب دیا ہے شاید حدیث میں ممانعت کثرت سے
زیادت کرنے والوں کے لیے ہو، اس لیے کہ لفظ ”مباغضہ“ کا صیغہ ہے۔

بہر حال سب کل مغرب پر سنی کے زیر اثر مردوں کی نظروں میں پاکیزگی کم اور
تواریک زیادہ پائی جاتی ہے۔ اس لیے اس پر فتنہ رمانے میں عورت کے لیے گھر کے اندر
رہنے میں زیادہ عایت ہے اور ان کے لیے قبروں میں نہ جانا زیادہ مناسب ہے کہ کہیں
نیکی برہادر گناہ مازم ہونے کی مصداق نہ بن جائیں۔ تھروں میں بیٹھ کر اپنے مرحومین
کے لیے جنت ہو سکے یہاں ثواب کریں۔

گنبد خضراء کی تاریخ

حضرت عثمان غنیؓ جو قبروں کو پختہ بناتے ہیں اور اس پر قبہ بھی قائم کرتے ہیں، اور سے کارِ خیر سمجھتے ہیں، اور استدلال کے طور پر روضہ رسول ﷺ کے گنبد کو پیش کرتے ہیں، جبکہ گنبد خضراء صحابہؓ کے زمانے کا بنا ہوا نہیں ہے، بلکہ یہ بعد کے زمانے میں بنایا گیا ہے، پس اس سے استدلال کرنا درست نہیں۔ بآئیے ذرا گنبد خضراء کی تاریخ پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔

پہلی بات یہ ہے حضور ﷺ کی قبر مبارک جہی ہے اور شروع سے یہاں سے، کیونکہ حضور ﷺ نے پہلی قبر بنانے سے منع فرمایا ہے اور مزاروں میں قیام سے منع فرمایا ہے۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ گنبد خضراء جس کی نسبت روضہ رسول ﷺ کے ساتھ ہو چکی ہے اور جس کی عقیدت امت مسلمہ کے قلب میں بیست ہو چکی ہے، وہ کب اور کیسے اور کس نے تعمیر کرایا۔

پہلا مرحلہ۔ ساتویں صدی کے آخری نصف میں 668ھ میں سلطانِ رکنِ مدینہ نے حجرِ اُحشاء علیہ السلام کے ارد گرد کنز کی جلی تیار کرائی اور اسی جلی پر کنز کی چھت بنا کر اس کو قیمتی ریشمی کپڑے سے ڈھانپ دیا گیا۔

دوسرا مرحلہ۔ اس کے بعد 678ھ میں ملک منصور قانؤنِ صالحی کے عہد میں اس حجرے پر قبہ بنایا گیا، یہ پہلی شخص ہے جس نے قبہ تعمیر کرایا۔

تیسرا امر۔ اس کے بعد 722ھ میں ملک الناصر محمد بن قلاوون کے عہد میں تھے
 کی تجدید کی گئی پہلے اس کا رنگ سفید تھا، اس کو قُبہ بیضاء کے نام سے یا کیا جاتا تھا۔
 چوتھا مرحلہ ۱۰ اس کے بعد 1255ھ میں اس گنبد پر سلطان محمد نے سبز رنگ کرایا
 اور اسی وقت سے گنبد خضر کے نام سے موسوم ہے۔

نادر: گنبد خضراء سے استدلال کرتے ہوئے قبروں کو بہت بتایا اس پر قبے قائم کرنا درست نہیں۔ گنبد خضراء کی نسبت چونکہ روضہ رسوں میں پہلے کے ساتھ وابستہ ہو چکی ہے، اور مسلمانوں کے دلوں میں اس کی محبت بیحد بڑھ چکی ہے، لہذا اس پر قیاس کرنا درست نہیں۔

زیارتِ قبور سے متعلق چند مسائل

قبرستان میں فاتحہ اور دعا کا طریقہ

۴۔ قبرستان میں حارِ پہلے اٹل قبرستان کو سلام کہنا چاہئے جس کے الفاظ حدیث میں یہ آتے ہیں "یا ابا عبد اللہ یا ابا عبد اللہ یا ابا عبد اللہ" پھر جس قدر ممکن ہو ان کے لیے دعا، استغفار کرے، اور قرآن مجید پڑھ کر بھلائی و ثواب کرے۔ بعض روایات میں سورہ یسین، سورہ تبارک مذی، سورہ فاتحہ

سورہ زلزال، سورہ تکوین اور سورہ غلاص، اور یہ انکری کی فصیت بھی آئی ہے۔ "قبر" میں ہے کہ قبر کی طرف منہ اور قبلہ کی طرف پشت کر کے کھڑا ہو، اور جب دعا کا راء کرے، تو قبر کی طرف پشت اور قبلہ کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو۔

قبرستان میں پڑھنے کی مسنون دعائیں

مسئلہ: سب سے پہلے قبرستان جا کر اہل قبور کو سلام کہنا چاہئے، اس کے مختلف احاطہ حادیت میں آئے ہیں، ان میں سے کوئی سے الفاظ کہ لے، اگر وہ یاد نہ ہوں، تو "لا ادری" کہتی کہے، اس سے بعد ان کے لیے احاء استغفار کرے، اور جس قدر ممکن ہو، ملو و قرائت کریم کا ثواب ان کو پہنچاے، احادیث میں خصوصیت کے ساتھ بعض سورتوں کا ذکر آیا ہے، مثلاً سورہ یحییٰ، آیت انکری، سورہ یس، سورہ تکوین، سورہ اخلاص، سورہ قلن، سورہ فاطر وغیرہ۔

قبرستان میں عورتوں کا جانا صحیح نہیں

مسئلہ: کیا عورتوں کا قبرستان جانا منع ہے؟
جواب: عورتوں کے قبرستان جانے میں اختلاف ہے، صحیح یہ ہے کہ جو ان عورتوں کو توہم گزشتیں جانا چاہئے، بڑی بوڑھی عورتیں اگر حائض اور وہاں کوئی خلاف شرع کام نہ کریں تو گنجائش ہے۔

عورتوں کا مزاروں پر جانا جائز نہیں

مسئلہ: کیا عورتوں کا مزاروں پر جانا جائز ہے؟

باب عورتوں کا قبروں پر جانا اختلافی مسئلہ ہے، اکثر اہل علم تو حرام یا مکروہ تحریمی کہتے ہیں، اور کچھ حضرات اس کی اجازت دیتے ہیں۔ یہ اختلاف یوں پیدا ہوا کہ ایک زمانے میں قبروں پر حنا سب و منع تھا، مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی، بعد میں حضور پر نور **ﷺ** نے اس کی اجازت دے دی، اور فرمایا قبروں کی زیارت کیا کر دو وہ آخرت کی یاد دلاتی ہیں۔

جو حضرات عورتوں کے قبروں پر جانے کو جائز قرار دیتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ یہ حازت جو آنحضرت **ﷺ** نے، نبی، مردوں اور عورتوں سب کو شامل ہے۔ اور جو حضرات اسے ناجائز کہتے ہیں، ان کا استدلال یہ ہے کہ آنحضرت **ﷺ** نے کسی عورتوں پر سنت فرمائی ہے، جو قبروں کی زیارت کے لیے حائض، اندھا، عورتوں پر جانا ان کیلئے مصلوح اور نعمت کا سبب ہوگا۔

یہ حضرات یہ بھی فرماتے ہیں کہ عورتیں اگر شرعی مسائل سے واقفیت حاصل کر بھی لیں تب بھی ان میں مہر و حوصلہ اور ضبط کم ہوتا ہے اس لئے ان کے حق میں خاص اندیشہ رکھا ہے کہ یہ وہاں جا کر جزع فزع اور شریعت کے ممنوع کرد و عمال سے بچ نہ پائیں گی۔ شاید اسی اندیشہ کی بنا پر آنحضرت **ﷺ** نے ان کے قبروں پر جانے کو نعمت کا سبب فرمایا۔ اور یہ اختلاف بھی اس صورت میں ہے کہ عورتیں قبروں پر جا کر کسی بدعت کا ارتکاب نہ کرتی ہوں، ورنہ کسی کے نزدیک بھی اجازت نہیں ہے، ان کل بعض عورتیں بعض مشہور مزاروں پر جا کر جو کچھ کرتی ہیں، اسے دیکھ کر یقین آجاتا ہے

کہ منحصر تہذیب نے مزاروں پر جانے والی عورتوں پر لعنت کیوں فرمائی ہے۔

عورتوں اور بچوں کا قبرستان جانا بزرگٹ کے نام کی منت ماننا

اہل قبرستان منت ماننا باجماع باطل اور حرام ہے،^{۱۳۰} میں ہے

جاننا چاہیے کہ اکثر عوام کی طرف سے فردوس کے نام کی جو نذرمانی جاتی ہے، اور ادیانِ کرم^{۱۳۱} کی قبروں پر روپے، پیسے، شیرینی، تیل وغیرہ کے جو چڑھاوے ان کے تقرب کی خاطر جڑھائے جاتے ہیں، یہ بالجماع باطل اور حرام ہے، تاہم کہ نذر اللہ کے لئے ہو، اور وہاں فقر پر حرجی کرنے کا قصد کیا جائے۔ وہ بے خصوصاً زمانے میں اس رسم میں بے شرت جملہ، اس مسئلہ کو مدلل قاسم نے^{۱۳۲} کی شرت میں بڑی تفصیل سے لکھا ہے۔

علامہ شامی^{۱۳۳} اس کی شرت میں لکھتے ہیں کہ ایسی نذر کے ناجائز اور حرام ہونے کی کئی وجوہ ہیں، وہ یہ کہ یہ بدر حقوق کے نام کی ہے، اور حقوق کے نام کی منت ماننا جائز نہیں، کیونکہ نذر عبادت ہے، اور غیر اللہ کی عبادت نہیں کی جاتی۔ دوم یہ کہ جس کے نام کی منت مانی گئی، وہ میت ہے، اور مردہ کسی چیز کا مالک نہیں ہوتا۔ سوم یہ کہ اگر نذر ماننے والے کا خیال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا یہ فوت شدہ برہمن بھی نیکوئی امور میں تصرف رکھتے ہیں، تو یہ عقیدہ غلط ہے۔

۱۳۰۔ ۱۳۱۔ ۱۳۲۔ ۱۳۳۔

عورتوں کا قبر پر جانے کا مسئلہ^{۱۳۴} اس میں علماء کا اختلاف ہے، بعض کے نزدیک

عورتوں کا قبروں پر جانا حرام ہے، کیونکہ آنحضرت ﷺ کا ارشاد ہے اللہ تعالیٰ کی عنت

وہ ن عورتوں پر جو بکثرت قبروں کی زیارت کو جاتی ہیں۔

بعض حضرات کے نزدیک مکروہ ہے، اور بعض کے نزدیک جائز ہے، بشرطیکہ وہاں جوعاذغزع نہ کریں، اور کسی غیر شرعی امر کا ارتکاب نہ کریں، ورنہ حرام ہے، اس رماے میں عورتوں کا وہاں جان فساد سے خالی نہیں، کثرت پر وہ جاتی ہیں، اور پھر وہاں جائز غیر شرعی حرکتیں کرتی ہیں، ختیں مانتی ہیں، چڑھاوے چڑھاتیں ہیں، سائے سجے یہ ہے کہ جس طرح آج کل عورتوں کے وہاں جانے کا رواج ہے، اس کی کسی کے نزدیک بھی اجازت نہیں، بلکہ بالجماع حرام ہے۔

۱۰۰۰ پ کے مسائل اور ان کا حل (مولانا یوسف لدھیانوی)

حقیقت مقامِ اولیاءِ حنبلیہ
قرآن و حدیث کی روشنی میں

حقیقت مقام اولیاء و بہتہ

لغت میں ولی کی تعریف

لغت میں ولی دوست و محب، قرب اور نزدیکی کے معنی میں آتا ہے، اس کی جمع "اولیاء" ہے، یعنی محبت کرنے والے۔

شریعت میں ولی کی تعریف

وہ ہوگ جن کو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو۔

مفسرین کی نگاہ میں ولی کی تعریف

❖ علامہ سخی ترمذی فرماتے ہیں: "ہو ولی اللہ تعالیٰ کا"۔

(تفسیر مدارک الشریعہ 2/291)

ترجمہ اللہ کے ولی وہ لوگ ہوتے ہیں جو اس (یعنی اللہ) کے قرب حاصل کریں اطاعت کے ذریعہ۔

❖ صاحب قسیمی کہتے ہیں: "ہو ولی اللہ تعالیٰ کا"۔

❖ علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں: "ہو ولی اللہ تعالیٰ کا"۔

❖ علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں: "ہو ولی اللہ تعالیٰ کا"۔

ترجمہ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جس کا عقائد و سبیل (یعنی قرآن و سنت) کے مطابق ہو، اور اعمال صالحہ شریعت کے مطابق ادا کرنے والا ہو۔

قرآن کریم میں ولی کا تعارف

﴿تَسْبِيحٌ غَافِلُونَ وَكَانُوا يَنْشُقُونَ﴾ - -

ترجمہ (وہ) وہ بوٹ ہوتے ہیں جو ایمان لائیں (یعنی عقائد پاکل درست ہوئے) اور وہ اللہ سے ڈرتے ہوں۔

﴿يَكُ جَلَّ اللَّهُ تَعَالَى فِي يَوْمِ مَرَايَا﴾ - ﴿يَنْزِيلُ وَهُوَ إِلَّا النَّشْقُونَ﴾

(الأنعام: 34)

ترجمہ اس کے دوست صرف وہ ہیں جو اس سے ڈرنے والے ہیں۔

نبی کریم ﷺ کی نظر میں ولی کی تعریف

﴿يَكُ جَلَّ اللَّهُ تَعَالَى فِي يَوْمِ مَرَايَا﴾ - ﴿يَنْزِيلُ وَهُوَ إِلَّا النَّشْقُونَ﴾

ترجمہ (وہ) وہ بوٹ ہوتے ہیں جو ایمان لائیں (یعنی عقائد پاکل درست ہوئے) اور وہ اللہ سے ڈرتے ہوں۔

(التصوير لمطهرى 40/5)

ترجمہ جب حضور ﷺ سے اللہ کے ولی لوگوں کے متعلق پوچھا گیا کہ اللہ کے دن کون ہوتے ہیں، تو حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا وہ بوٹ جنہیں دیکھ کر خدا یاد آجائے۔

﴿يَكُ جَلَّ اللَّهُ تَعَالَى فِي يَوْمِ مَرَايَا﴾ - ﴿يَنْزِيلُ وَهُوَ إِلَّا النَّشْقُونَ﴾

﴿يَكُ جَلَّ اللَّهُ تَعَالَى فِي يَوْمِ مَرَايَا﴾ - ﴿يَنْزِيلُ وَهُوَ إِلَّا النَّشْقُونَ﴾

ترجمہ میرے ادیب، میرے بدوول میں سے وہ لوگ ہیں، جو میری یاد کے ساتھ یاد آویں، (اور جن کی یاد کے ساتھ میں یاد آؤں)۔

مراتب اولیاء و حبیب اللہ

۱۰۰۔ جو ہر مسلمان اور ایمان والے کو حاصل ہے، اس طور پر کہ ہر مسلمان کو اللہ کے ساتھ کسی نہ کسی درجہ میں تعلق حاصل ہے۔

۱۰۱۔ ذکر اللہ کے ذریعہ قافی اللہ ہو، بری خصلتوں سے بچتے ہوئے، اچھی صفات اہتے ہوئے، بحر معرفت میں مستغرق ہو، حتیٰ کہ صفت احسان کو پائے، اور وہ یہ ہے کہ "اللہ تعالیٰ" (یعنی توالہ کی سبکی عبادت کر جیسے تو اسے سمجھ رہا ہے)۔ ذکر اللہ ہی وہ عمل ہے جس سے آدمی اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، جیسے ایک حدیث مبارک میں ہے

﴿اللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ لِمَنْ يَخْتَارُ﴾

ترجمہ ہر چیز کے لیے مقرر یعنی صفائی کا طریقہ ہوتا ہے، اور دل کی صفائی اللہ کے ذکر سے ہوتی ہے۔

ولایت کا اعلیٰ درجہ انبیاء و صلوات کو حاصل ہے

انبیاء و صلوات سے بڑا کوئی ولی نہیں، جو کہ ہر وقت معرفت الہی میں مستغرق ہوتے ہیں، جو کہ معصوم عن لکھا ہوتے ہیں، اس کے بعد ولایت کا دوسرا درجہ صبیحہ کرام علیہ السلام

کو حاصل ہے۔

صحابہ کرامؓ نے چونکہ حضور ﷺ کی برادر است صحت و رمیت حاصل کی ہے، اس لیے ولایت میں انیائے کرامؓ کے بعد صحابہ کرامؓ کا درجہ سب سے بڑا ہے، حضور ﷺ کی زیارت اور آپ ﷺ کی صحبت و آپ ﷺ کے موعظہ سنے سے جو ایمان کی یقیت بنتی ہیں، پوری زندگی وظائف پڑھنے سے وہ یقیت حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔

صحابہ کرامؓ میں بڑے اولیاء اللہ

صحابہ کرامؓ میں سب سے بڑے اولیاء اللہ عشرہ مبشر و میں جنہیں، نبی میں جنت کی خوش خبری مل گئی۔

چند اللہ ﷻ کے ولی صحابہ کرامؓ کی شان میں حضور ﷺ کے فرامین

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ

ترجمہ اے ابو بکر امیری امت میں تو سب سے پہلا شخص ہوگا، جو جنت میں داخل ہوگا۔

حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ

اللہ تعالیٰ انہما کو جنت میں داخل فرمائے

ترجمہ میں پیدا شخص ہوا گا جس نے قبہ (روز محشر) کھائے گی پھر ابو بکر (رضی اللہ عنہ) کی پھر عمر (رضی اللہ عنہ) کی۔

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ

"أَكْبَرُ النَّاسِ رَجَاءً وَخَيْرُهُمْ لِي وَبِهِ سُنَّةٌ" (ابن جریر)

ترجمہ ہر نبی کا کوئی دوست ہوتا ہے اور میرا دوست جنت میں عثمان رضی اللہ عنہ ہوگا۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ

"سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: مَنْ رَأَى عَلِيًّا فِي سَبْعَةِ عَشَرَ حَرْفًا" (مسند عیسیٰ)

ترجمہ علی رضی اللہ عنہ امرتہ میرے ساتھ ہے جیسے حضرت ہارون علیہ السلام کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھا۔ لیکن میرے بعد کوئی نہیں۔

حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا

"أَعْلَمُ نَبَاً وَأَعْلَمُ نَسَباً" (ابن جریر)

ترجمہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا ایسی ہے، جیسے میرے جسم کا ایک حصہ ہے، ہر جو ان سے انھیں رکھے گا، گویا اس نے میرے ساتھ بغض رکھا۔

حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ

”خُسْنٌ وَخُسْنٌ سَدَسٌ هِيَ خُسْرٌ“

ترجمہ (حضرت) حسن و حسین (ؑ) جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔

﴿حضرت عبداللہ بن سلامؓ﴾

”مِنْ أَهْلِ الْخَيْبَةِ (مَعْقُ عَلَيْهِ)“

ترجمہ بیشک وہ (حضرت عبداللہ بن سلامؓ) جیتی ہیں۔

﴿حضرت علیؓ میں تیرے، حضرت سلمانؓ میں تیرے، حضرت عمارؓ میں تیرے﴾

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ الْخَيْبَةَ قِيٌّ إِلَى أَرْبَعَةِ عَشْرَ نِيَّابِي

طَرَفٍ، وَخَيْبَةُ سَلْمَانَ وَخَيْبَةُ عِمْرَانَ وَخَيْبَةُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ

(المعجم الكبير للطبرانی)

ترجمہ بیشک جنت چارۂ میوں کی مشتاق ہے علی بن ابی طالب، عمار بن یاسر،

اور سلمان افارسی اور مقداد بن اسود (ؓ)۔

وہ ان احادیث پر غور کرنے سے معلوم ہوتا کہ صحابہؓ کی شان اور ان کا

مقام کتنا بلند تھا، جس معلوم ہوا کہ صحابہؓ کی ولایت کے اعلیٰ درجہ پر فائز تھے۔ اس کے

باوجود کسی نے اس زمانے میں ان کو حاجت روا، مشکل کشا، رخیہ و شر کا مالک نہیں سمجھا،

جس کی وجہ سے کہ آج کے دور میں لوگ ”یائے کرم“ سے حاجت روا اور مشکل کش

بجھتے ہیں، اس کی خوشامد کے لیے مذر و نیاز کرتے ہیں اور ان کی قبروں پر حاضری دے کر ان سے حاجتیں مانگتے ہیں۔ معلوم ہو کہ یہ سب قرآن و حدیث سے دوری اور اس کے بجھنے سے قاصر ہونے کا نتیجہ ہے۔

کیا کوئی ولی صوبی کا مقدمہ حاصل کر سکتا ہے؟

﴿تصور سید کا فرمان ہے کہ جس تصور میں خدا ہے وہی خدا ہے﴾
 ﴿تصویر سید کا فرمان ہے کہ جس تصور میں خدا ہے وہی خدا ہے﴾
 ﴿تصویر سید کا فرمان ہے کہ جس تصور میں خدا ہے وہی خدا ہے﴾

ترجمہ میرے اصحاب (۱۰۰) کو برا جہلامت کہو، پس اگر تم میں سے کوئی
 'عہد پہاڑ کے برابر' سوا، بھی راز خدا میں خریج کر دے تب بھی ن کے مقام اور حصہ
 کو نہیں پہنچ سکتے۔

آپ سید کا ایک اور فرمان ہے "سبحہ سبحانہ سبحانہ سبحانہ" (حمم العرائف)

ترجمہ میرے صحابہ (پج) ان مثال ستاروں کی ہے جس کسی کی بھی فہمہ کرو گے، ہدایت پاو گے۔

فائدہ سارے اویہ تہ گل کر بھی ایک صحابہؓ تہ ہار جہ حاصل نہیں کر سکتے،
وہی بیاد جہ ہے کہ ۱۰ بیاد سے ۱۱ میدان رکھی جائیں جو صحابہؓ تہ سے بھی نہ رکھی گئی
ہوں اور نہ کو دور جہ لایا جائے جو صحابہؓ تہ کو حاصل نہ تھا؟ پس یہ جہات، عظمت اور

گمراہی نہیں تو اور کیا ہے ؟

صحابہ کرامؓ کے بعد اولیاء اللہ ، تہ

بہت سے ولیاء اللہ تہ گمراہی میں ہیں ، ولایت میں سب سے مشہور ان کا مل ،
فرشد کامل ، مہد کامل ، قیامت اور مومن کامل ہیں سید عبدالقادر جیلانی تہ صاحب
بعد از کا نام سرفہرست ہے۔

سید عبدالقادر جیلانی تہ امام احمد بن حنبل تہ کے پیروکاروں میں سے تھے۔
تاہم جو تعلق مع اللہ ان کو حاصل تھا ، وہ کسی پر مخفی نہیں ہے ، جن امام بن کر گئے بھی دل
کو سکون ملتا ہے ، اور خوشی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔

پیر پیر ان کی ولایت میں ولدہ کا حصہ

ان کی والدہ واحدہ فرماتی ہیں کہ اے عبدالقادر ! تیری ولایت میں میرا بھی حصہ
ہے ، اس لیے کہ کبھی بغیر وضو کے میں نے تجھے دودھ نہیں پلایا۔ اسی لیے علامہ تھے ہیں
کہ وہ اس کی تربیت میں دودھ کا بہت بڑا حصہ ہوتا ہے۔

چند دیگر اولیاء اللہ ، تہ کے نام

حضرت جنید بغدادی تہ ، حضرت بابا فرید الدین شہرمنج تہ ، حضرت ابو یوسف بن
اوسم تہ ، حضرت بابا فرید بسطامی تہ ، حضرت فرید الدین عطار تہ ، حضرت رابع
بصریہ تہ ، حضرت ابوالحسن حرکانی تہ ، حضرت خواجہ نظام الدین تہ وغیرہ۔

شان اولیاء اللہ ﷺ

قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ اولیاء اللہ ﷺ کی شان یوں بیان فرماتے ہیں

﴿لَا تَجِدُ أُمَّةَ دُونَهُ مُتَعَدِّةً لِّهٖ فِی شَیْءٍ مِّنْ دِیْنِهِ ۚ سُبْحٰنَہٗ عَمَّا یُشْرَکُّونَ ۚ﴾

﴿لَا تَجِدُ أُمَّةَ دُونَهُ مُتَعَدِّةً لِّهٖ فِی شَیْءٍ مِّنْ دِیْنِهِ ۚ سُبْحٰنَہٗ عَمَّا یُشْرَکُّونَ ۚ﴾

الاحزاب (یوس 64)

ترجمہ: یاد رکھو جو لوگ اللہ کے دست میں نہ رہے گا، اور نہ وہ غلٹیں
ہوں گے، وہ لوگ کہ ایمان لائے، اور رہتے رہے، ان کے لیے خوشخبری ہے دنیا کی
زندگی میں اور آخرت میں۔

حضور ﷺ نے اولیاء اللہ ﷺ کی شان یوں بیان فرمائی

﴿لَا تَجِدُ أُمَّةَ دُونَهُ مُتَعَدِّةً لِّهٖ فِی شَیْءٍ مِّنْ دِیْنِهِ ۚ سُبْحٰنَہٗ عَمَّا یُشْرَکُّونَ ۚ﴾

﴿لَا تَجِدُ أُمَّةَ دُونَهُ مُتَعَدِّةً لِّهٖ فِی شَیْءٍ مِّنْ دِیْنِهِ ۚ سُبْحٰنَہٗ عَمَّا یُشْرَکُّونَ ۚ﴾

﴿لَا تَجِدُ أُمَّةَ دُونَهُ مُتَعَدِّةً لِّهٖ فِی شَیْءٍ مِّنْ دِیْنِهِ ۚ سُبْحٰنَہٗ عَمَّا یُشْرَکُّونَ ۚ﴾

﴿لَا تَجِدُ أُمَّةَ دُونَهُ مُتَعَدِّةً لِّهٖ فِی شَیْءٍ مِّنْ دِیْنِهِ ۚ سُبْحٰنَہٗ عَمَّا یُشْرَکُّونَ ۚ﴾

﴿لَا تَجِدُ أُمَّةَ دُونَهُ مُتَعَدِّةً لِّهٖ فِی شَیْءٍ مِّنْ دِیْنِهِ ۚ سُبْحٰنَہٗ عَمَّا یُشْرَکُّونَ ۚ﴾

﴿لَا تَجِدُ أُمَّةَ دُونَهُ مُتَعَدِّةً لِّهٖ فِی شَیْءٍ مِّنْ دِیْنِهِ ۚ سُبْحٰنَہٗ عَمَّا یُشْرَکُّونَ ۚ﴾

﴿لَا تَجِدُ أُمَّةَ دُونَهُ مُتَعَدِّةً لِّهٖ فِی شَیْءٍ مِّنْ دِیْنِهِ ۚ سُبْحٰنَہٗ عَمَّا یُشْرَکُّونَ ۚ﴾

ترجمہ حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا، اللہ ﷻ جب کسی بندے سے محبت کرتے ہیں، تو حضرت جبرئیلؑ کو بتاتے ہیں، اور فرماتے ہیں جبرئیل! میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر، پس حضرت جبرئیلؑ بھی اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں، پھر حضرت جبرئیلؑ آسمان میں آ کر لگاتے ہیں کہ اللہ ﷻ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو، چنانچہ آسمان والے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، پھر زمین میں اس کی قبولیت رکھی جاتی ہے، اور اہل زمین بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اور اللہ ﷻ جب کسی بندے کو پسند کرتا ہے، تو حضرت جبرئیلؑ کو بتاتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ میں فلاں بندے کو پسند کرتا ہوں، تم بھی پسند کرو، پھر حضرت جبرئیلؑ آسمان میں عادت کرتے ہیں کہ اے آسمان والو! اللہ ﷻ فلاں بندے کو پسند کرتے ہیں، تم بھی پسند کرو۔ پس آسمان والے اس کو پسند کر سکتے ہیں، پھر اس کی پسندیدگی زمین میں اُترتی جاتی ہے، اور اہل زمین بھی اس کو پسند کر سکتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ جو اللہ ﷻ کا ولی ہوتا ہے، اس کی محبت اللہ ﷻ ہر چیز میں اس دیتے ہیں، چنانچہ کائنات کی ہر چیز اس سے محبت کرتی ہے۔

❦ (حدیث قدسی) اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ﴿مَنْ أَحَبَّنَا فَهِيَ حُبُّنَا﴾۔ (صحیح البخاری)

ترجمہ (اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں) جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی، اس کے ساتھ میری طرف سے اعلان جنگ ہے۔

۱۔ اویسے کرام - تہ اللہ - ۲۔ کے نیک اور پسندیدہ بندے ہوتے ہیں جن کا اللہ - ۳۔ سے خصوصی تعلق ہوتا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ خدا کو چھوڑ کر اویسے - ۴۔ سے امیدیں باندھیں اور انھیں حق پر کل یا مشکل کشایا حاجت روائی شائع نہ کر سمجھ بیٹھیں، بلکہ ان حضرات کے نقش قدم پر چل کر دنیا و آخرت میں کامیابی و کامرانی حاصل کی جاسکتی ہے۔

دلالت کا صحیح تصور

۵۔ دلی وہ ہوتا ہے جس کا اعتقاد درست ہو (یعنی قرآن و سنت کے مطابق ہو، شرک نہ ہو)۔

- منت نبوی کا پابند ہو۔
- صوم و صلوٰۃ کا پابند ہو۔
- منکرات سے بچتا ہو۔
- اپنی بزرگی نہ چمکاتا ہو۔
- صاحب کرامت ہونے کا دعویٰ نہ کرتا ہو۔
- اپنے مریدین کو جنتی ہونے کی بشارت نہ دیتا ہو۔
- غیب دان ہونے کا دعویٰ نہ کرتا ہو۔
- دنیا کا طالب اور حریص نہ ہو۔

ولایت کا غلط تصور

بعض لوگوں کے ہاں ولی کا غلط تصور پڑا جاتا ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ولی وہ ہوتا ہے جس کی کرامت ظاہر ہوں، حاکم کہ شیخ شہاب الدین سہروردی **رحمۃ اللہ علیہ** "میں سمجھتے ہیں **رحمۃ اللہ علیہ** کے ولی کا معیار کرامت نہیں، بلکہ ایمان اور جماع سنت ہے، اگر کوئی آدمی اڑتا ہوا نظر آئے، لیکن عمل سنت کے خلاف کرتا ہو، تو سمجھ لینا چاہئے کہ اللہ **رحمۃ اللہ علیہ** کا وہ نہیں، بلکہ شیطان کا ساتھی ہے۔

لوگ سمجھتے ہیں کہ ہر بھنگ پینے والا، سونے کمانے والا، بے نماز، اور طہارت سے بے نیاز ولی ہوتا ہے، یا یہ تصور ہے کہ کرامت دکھانے والا ولی اللہ ہوتا ہے۔ یہی بات نہیں ہے، بلکہ ولایت کے لیے کرامت ضروری نہیں۔

ولی کرامت دکھانے میں با اختیار نہیں

کرامت میں وہ کچھ اختیار نہیں ہوتا، اور نہ ہی اس کی خواہش ہوتی ہے، وہ کاکام تو یہاں سے اور نیکی کر رہا ہوتا ہے، وہ کتاب اللہ و سنت رسول کا قیام ہوتا ہے، ولایت کی یہی نشانی ہوتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ کرامت ظاہر کرنا اللہ **رحمۃ اللہ علیہ** کا کام ہے، وہ جب چاہتا ہے، کسی ولی کے ہاتھ پر ظاہر کر دیتا ہے۔

اولیائے کرام، تہ سے محبت کا تقاضا

اولیائے کرام، تہ سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے نقش قدم پر چل جائے، جیسے وہ قیام سنت بن کر ایک ولی کا بن گئے، ہم بھی اگر ان سے راستہ پر چلیں گے، تو ان شاء اللہ

ہمیں بھی اللہ سے یہ نیا آخرت میں ایسے ہی عزت دے گا، جیسے ان بزرگانِ دین کو دی۔
 اولیائے کرام کے واقعات سامنے رکھ کر اپنے بارے میں سوچنا چاہئے کہ وہ دین کے
 لیے کتنا کچھ کر گئے اور آج ہم ان کے نام لیوا اور ان سے محبت کے دعویدار ہو کر بھی دین سے
 کتنا دور ہیں، اور ہمیں بھی دین اور سنتِ رسول ﷺ پر عمل کرنے کی کوشش کر لی چاہئے۔

اولیائے کرام، تہ کے مزارات کو سیدہ گاہ بنانا جائز نہیں

اوپر آئے آرام تہ کے مزارات پر عاتاجاز ہے، لیکن ان آداب کی رعایت رکھتے
 ہوئے، جو قبرستان میں جانے کے ہیں۔ فاتحہ پڑھیں، ان کے لیے دعا کریں، اور سوچیں
 کہ ہم نے ایک ان کی طرح قبر میں آرام کرنا ہے۔

لیکن مزارات پر میلہ لگا، قویاں بجا، شور شرابہ کرنا، در قبر والے سے اپنی
 حاجتیں مانگنا، قبر کو سجدے کرنا، دنا، بیٹھنا، جائز ہے۔

پھول ڈالنے، چادریں چڑھانے کا کوئی قاعدہ نہیں، یہ سب باتیں سنت کے خلاف ہیں۔

A decorative border with a repeating floral pattern in shades of pink and red, framing the central text area.

حقیقتِ بدعت

قرآن و سنت کی روشنی میں

بدعت سے متعلق اسباب

- پہلی بحث : بدعت کی لغوی اور اصطلاحی تعریف
- دوسری بحث : بدعت کی اقسام
- تیسری بحث : بدعت حسنہ اور سیئہ کی حقیقت
- چوتھی بحث : بدعت کی مذمت قرآن و حدیث سے
- پانچویں بحث : بدعت کے اسباب
- چھٹی بحث : مروجہ بدعت کی چند صورتیں

طریقہ روزمرہ، بجا ہوتے رہتے ہیں اس کا شرعی بدعت سے کوئی تعلق نہیں کیونکہ وہ بطور عبادت اور بہتہ ثواب نہیں کئے جاتے، یہ سب جا کر اور مباح ہیں، بشرطیکہ وہ کسی شرعی حکم کے مخالف نہ ہوں، نیز یہ بھی معلوم ہو گیا کہ جو عبادت آنحضرت ﷺ سے صحیحہ، کرامہ، یا رتبہ سے قیامت ہو یا غلط، مصلحت یا شائع ہو بھی بدعت نہیں ہو سکتی۔

نیز یہ بھی معلوم ہو گیا کہ جس کام کی ضرورت عہد رسالت میں موجود نہ تھی، بعد میں کسی دینی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے پیدا ہوئی، وہ بھی بدعت میں داخل نہیں۔ جیسے مردہ نماز اسلام اور تعلیمی و تبلیغی انجمنیں اور دینی نشر و اشاعت کے ادارے اور قرآن و حدیث سمجھنے کے لیے صرف و نحو و ادب عربی و فصاحت و بلاغت کے فنون، یا مخالف اسلام قوتوں کا رد کرنے کے لیے منطق اور فلسفہ کی کتابیں یا جہاں کے لیے جدید، سلمہ و جدید طریقے جنگ کی تعلیم وغیرہ، یہ سب چیزیں ایک حیثیت سے عبادت بھی ہیں اور آنحضرت ﷺ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے عہد میں بھی موجود نہ تھیں۔

مگر پھر بھی ان کو بدعت میں لیے نہیں کہہ سکتے کہ ان کی ضرورت اس عہد مبارک میں موجود نہ تھی۔ بعد میں جیسے جیسے ضرورت پیدا ہوتی گئی، علمائے امت نے اس کو پورا کرنے کے لیے مناسب تدبیریں اور صورتیں حد و اور فصوص کے اندر اختیار کیں۔

اس کو چوں بھی کہا جاسکتا ہے کہ یہ سب چیزیں نہ اپنی ذات میں عبادت ہیں۔ ان کو کوئی اس خیال سے کرتا ہے کہ اس میں زیادہ ثواب ملے گا، بلکہ وہ چیزیں عبادت کا ذریعہ

ہونے کی حیثیت سے عبادت کہلاتی ہیں۔ یعنی کسی مخصوص، یعنی مقصد کو پورا کرے کے لیے بغور و رت، زمان و مکان کوئی نئی صورت اختیار کر لینا ممنوع نہیں۔ ۔ ۔ ۔

اس تفصیل سے یہ معلوم ہو گیا کہ جن کاموں کی ضرورت عہد رسالت میں اور رہنما بعد میں یکساں ہے ان میں کوئی ایسا طریقہ ایجاد کرنا جو آنحضرت ﷺ پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے ثابت نہیں اس کو بدعت کہا جائے گا اور یہ از روئے قرآن و حدیث ممنوع و ناجائز ہوگا۔

دوسری بحث

بدعت کی اقسام

بدعت کی دو قسمیں ہیں۔

(۱) بدعت شرعیہ (۲) بدعت فحشیہ

بدعت شرعیہ

یہ ہے کہ ایسی چیز کو دین میں داخل کر لیا جائے جس کا کتاب و سنت، اجماع مت اور قیاس مجتہد سے کوئی ثبوت نہ ہو۔ یہ بدعت ہمیشہ بدعت سیر ہوئی ہے اور یہ شریعت کے مقابلے میں گویا نئی شریعت ایجاد کرنا ہے۔

بدعت لغویہ

وہ چیزیں ہیں جن کا وجود آنحضرت ﷺ کے زمانے میں نہیں تھا، جیسے ہر زمانے کی ایجادات ان میں سے بعض چیزیں مباح ہیں جیسے ہوائی جہاز کا سفر کرنا، غیرہ، اور ان میں جو چیزیں کسی اور مستحب کا ذریعہ ہوں وہ مستحب ہوں گے اور جو کسی امر واجب کا ذریعہ ہوں وہ واجب ہوں گی مثلاً صرف و نحو علوم کے بغیر کتاب و سنت کو سمجھنا ممکن نہیں اس لیے ان علوم کو سیکھنا واجب ہوگا۔

اسی طرح کتابوں کی تصنیف، مدارس عربیہ کا بنانا چونکہ دین کے سیکھنے اور سیکھانے کا ذریعہ ہے اور دین کی تعلیم و تعلم فرض عین ہے یا فرض کفایہ ہے، تو جو چیزیں بدعت خود مباح ہیں اور دین کی تعلیم کا ذریعہ اور وسیلہ ہیں، وہ بھی حسب مرتبہ ضروری ہوں گی، ان کو بدعت کہنا سخت کے اعتبار سے ہے، نہ کہ اصطلاح شرع سے اعتبار سے۔

(احکامات و رسومات اور صراطِ مستقیم)

بدعت کی ایک عام فہم وضاحت

ایک ہے "حدیث" یعنی دین پر عمل کے لیے کوئی نئی چیز کا تجویز کرنا یہ بدعت نہیں۔ اور ایک ہے "حدیث" یعنی دین کے اندر نئی بات پیدا کرنا یہ بدعت ہے۔ احادیث میں ممانعت "حدیث" کی آئی ہے "حدیث" کی نہیں۔

تیسری بحث

بدعت حسنہ اور سیدہ کی حقیقت

حدیث میں واضح طور پر حضور ﷺ کا فرمان ہے: "ما رآنا من عبادہ ولا من قبلہ"

صالحہ فیہ۔ یعنی ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں ہے۔

پس اس سے معلوم ہو کہ اصطلاح شرع میں ہر بدعت سیدہ گمراہی ہے، کسی بدعت اصطلاحی کو بدعت حسنہ نہیں کہا جاسکتا ہے، بہت لغوی معنی میں ہر نئی چیز کو بدعت کہتے ہیں۔ اس اعتبار سے ایسی چیز کو بدعت حسنہ کہہ دیتے ہیں جو صریح طور پر آنحضرت ﷺ کے عہد مبارک میں نہیں تھی بعد میں کسی صورت کی بنا پر ان کو اختیار کیا گیا، جیسے آج کل کے مدارس اسلامیہ اور ان میں پڑھائے جانے والے علوم و فنون، کہ اصل مبادی تعلیم اور درس اور مدرسہ نبوی ﷺ تو آنحضرت ﷺ سے ثابت ہے۔

آنحضرت ﷺ نے خود فرمایا: "ما رآنا من عبادہ ولا من قبلہ" میں تو معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ لیکن جس طرح سے مدارس کا قیام اور ان میں جس طرح کی تعلیم آج کل بصرورت زمانہ ضروری ہو گئی، آنحضرت ﷺ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے عہد میں اس کی ضرورت نہ تھی۔ آج ضرورت پیش آئی تو احیائے سنت کے لیے اس کو اختیار کیا گیا۔ جو تعریف بدعت کی وہ لکھی جا چکی ہے، اس کی رو سے ایسے اعمال بدعت میں داخل نہیں، لیکن لغوی معنی کے اعتبار سے کوئی نہ کوئی بدعت کہہ دے تو بدعت حسنہ ہی کہہ

جائے گا۔

حضرت فاروق اعظم ؓ نے تراویح کی ایک جماعت دیکھ کر اس معنی کے اعتبار سے فرمایا: **لَمَعَتِ الدُّعَاةُ هَلَا**، یعنی یہ بدعت تو اچھی ہے، کیونکہ ان کو اور سب کو معلوم تھا کہ تراویح رسول اللہ ﷺ نے خود ہی اور اپنے حوالی و رزائی اس کی تاکید کی، اس لیے حقیقتاً اور شرعاً اس میں بدعت کا کوئی اعتبار نہ تھا۔ البتہ سنی حضرت ؓ کے زمانہ میں ایک خاص عذر کی وجہ سے تراویح کی جماعت کا ایسا استہمام نہ کیا گیا تھا جو بعد میں تصور ؓ کی تعمیر کے مطابق کیا گیا، اس لیے طاہری اور لغوی طور پر یہ کام بھی یہ تھا، اس کو **بدعت** نہ فرمایا۔ بدعت حسہ کا اس سے زیادہ کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے۔

بدعت کے متعلق امام مالک ؒ کا فرمان

امام مالک ؒ فرماتے ہیں کہ: **عَفَا بِرَأْيَا حَسَنَةً فَقَدْ رَعِمَ**
أَنْ مُحَمَّدًا يَخَانُ الرِّسَالَةَ وَلَا يَدْعُو إِلَى سَبِّ مُسَدَّدٍ
بِهِ يَكْفُرُ، يَكْفُرُ بِمَا عَمِلَ فِي سَبِّ رَسُلِ اللَّهِ
دِينًا ۖ (الاعتصام - 48/1)

ترجمہ جس نے دین میں کوئی نئی بات پیدا کی، اس کو اچھا چاہا، یہ ایسا ہے گویا اس نے حضرت محمد ﷺ کے بارے میں یہ گمان کیا کہ انہوں نے رسالت پیچکانے میں

خیاست کی، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ میں نے آج تمہارے لیے دین
وسم مکمل کر دیا۔ پس جو چیز حضور ﷺ کے زمانہ میں دین نہ تھی آج بھی وہ دین نہ
ہوگی۔

عالم ۵۔ فاروق اعظم ؓ کے ارشاد یا بعض بزرگوں کے ایسے کلمات کی
آڑے کر طرح طرح کی بدعتیں بدعت حسنہ کے نام سے پیدا کر لے والوں کے لیے
اس میں کوئی وجہ جو رسیں بلکہ جو چیز اصطلاح شرع میں بدعت ہے وہ مطلقاً ممنوع
و ناجائز ہے، البتہ بدعات میں کچھ درجات ہیں: بعض سخت حرم، شرک کے قریب
ہیں، بعض مکروہ تحریمی، بعض تنزیہی۔

قرآن وحدیث اور آثار صحابہ ؓ دونوں میں بدعات و محدثات کی خبر ملی اور
ان سے اجتناب کی تاکید پر بے شمار آیات اور روایات ہیں۔ ان میں سے بعض یہاں نقل
کی جاتی ہیں۔

چوتھی بحث

ہدعت کی مذمت قرآن و حدیث کی روشنی میں

عدمہ شایعیت نے ۱۰۰۰۰۰ میں اس موضوع پر کافی تعداد میں
یات قرآنیہ جمع فرمائی ہیں، ان میں سے دو آیتیں اس جگہ لکھی جاتی ہیں

۱۔ ﴿وَلَا تَقْفُ مَا يَخْفَىٰ لَكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَرَبُّكُم بِغَيْبِ الْقُلُوبِ شَاقِقٌ﴾
۲۔ ﴿وَلَا تَقْفُ مَا يَخْفَىٰ لَكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَرَبُّكُم بِغَيْبِ الْقُلُوبِ شَاقِقٌ﴾

ترجمہ (اے پیغمبر!) یقین جانو کہ جن دلوں نے اپنے اذن میں تفرقہ پیدا کیا
ہے اور گروہوں میں سٹ گئے ہیں، ان سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان کا معاملہ تو اللہ
کے حوالے ہے۔ پھر وہ انہیں جگہ کے لحاظ سے وہاں چھوڑ کر رہے ہیں۔

حضور ﷺ نے حضرت عائشہؓ سے ارشاد فرمایا یہ تفرقہ پیدا کرنے والے گروہ
کون ہیں جنہیں معلوم ہے؟ انہوں نے جواب دیا اللہ اور اس کے رسولؐ زیادہ جانتے ہیں۔
حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا وہ اصحاب السوء یعنی خوبشات پر چلے والے اور
صحاب البدع یعنی بدعت کرنے والے اور اصحاب الضلالت یعنی گمراہی پر چلے والے جو کہ
اس امت میں سے ہیں۔ اے عائشہ! یہ گناہ کے لیے توبہ ہے سوائے بدعت کے، کہ ان
کو توبہ کی توفیق نہیں ملتی اور میں ان سے بری اور وہ مجھ سے بری ہیں۔

۵۱۱۔ ہاں میں سنئے کہ: ”اِحْسَنُ مَسَلَا“ میں حسن
 سفید کی حدود: ”اَہْمُ حَسَنٌ“ نیک خوب۔ مسند
 (نکھد ۱۰۴)

ترجمہ: ”نیک دو کہ: ”نیا ہم تمہیں بتائیں کہ کون لوگ میں جو اپنے اعمال میں
 سب سے زیادہ ماکام ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ دُنیوی دوزخ و چوب میں سیدھے راستے سے
 بھٹکے رہے، اور وہ سمجھتے رہے کہ وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔“
 حضرت علیؓ اور سفیان ثوریؒ متفقہ رائے: ”اِحْسَنُ مَسَلَا“ کی
 تفسیر اہل بدعت سے کی ہے اور یہ شبہ اس آیت میں اہل بدعت کی حالت کا پورا نقشہ کھینچ
 دیا گیا ہے کہ وہ اپنے خود تراشیدہ اعمال کو نیکی سمجھ کر خوش ہیں کہ ہم، خیر و آخرت
 حاصل کر رہے ہیں حالانکہ بدعتی دور، اس کے رسول ﷺ کے نزدیک نیک اعمال
 کا نہ کوئی وزن ہے، نہ ثواب، بلکہ ناساگوار ہے۔“

بدعت کی قیامت پر چند احادیث

روایات حدیث، بدعت کی خرابی اور اس سے روکنے کے بارے میں بے شمار ہیں،
 ان میں سے بھی چند روایات لکھی جاتی ہیں۔
 ۵۱۲۔ حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا
 ”اِنَّ حَٰدِثًا فِیْ اُمَّرِئًا مَّا سَلَیْ عَمَدًا“

ترجمہ: جو شخص ہمارے دین میں کوئی نئی چیز داخل کرے جو دین میں داخل

شعبہ ۱۰۱ سر ۱۰۱ ہے۔

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ

میں فرمایا کرتے تھے

[illegible]

$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial v^i} \right) = \frac{\partial L}{\partial x^i}$

H₂O → H₂ + O₂

(الاعتماد على نشاط طبي 1 / 76)

ترجمہ حمد و مصلوٰۃ کے بعد، مکتوبہ بہتین کلام اللہ کی کتاب ہے اور بہترین طریقہ اور طرز عمل محمد (ﷺ) کا طرز عمل ہے۔ اور بدترین چیز نئی بیجا کی جانے والی بدعتیں ہیں اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ اور اللہ کی راہیت میں ہے کہ ہر نو بیجا بدعت بدعت ہے اور ہر بدعت جہنم میں (لے جانے کا باعث) ہے۔

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی یہی خطاب دیا کرتے تھے، اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اپنے خطاب میں یہ الفاظ گورہ کے بعد یہ بھی فرماتے تھے

هو سبحانه و تعالیٰ اعلم بالصواب : **فصل فی شرح**

$$A \in \mathbb{R}^{n \times n} \text{ is a symmetric matrix, } \lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n \text{ are the eigenvalues of } A.$$

ترجمہ تم بھی نے نے کام نکالوے اور لوٹ تمہارے لیے عداوت کی نئی نئی

صورتیں نکالیں گے، خوب سمجھ لو کہ ہر نیا طریقہ عبادت گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے۔

صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا:

”مَنْ دَعَا إِلَى الْهُدَى كَانَ لَهُ مِنْ لَدُنَّا أَجْرٌ مُثَلَاثٌ، وَمَنْ دَعَا إِلَى الضَّلَالَةِ كَانَ لَهُ مِنْ لَدُنَّا أَجْرٌ مُثَلَاثٌ، وَمَنْ دَعَا إِلَى الْفِتْنَةِ كَانَ لَهُ مِنْ لَدُنَّا أَجْرٌ مُثَلَاثٌ“

ترجمہ: جو شخص لوگوں کو صحیح طریق ہدایت کی طرف بلائے تو ان تمام لوگوں کے عمل کا ثواب اس کو ملے گا، جو اس کی اتباع کریں، بغیر اس کے کہ ان سے ثواب میں کچھ کمی نہ جائے اور جو شخص کسی گمراہی کی طرف لوگوں کو دعوت دے تو اس پر ان سب لوگوں کا گناہ لکھ جائے گا، جو اس کی اتباع کریں گے، بغیر اس کے کہ ان کے گناہوں میں کچھ کمی نہ جائے۔

بدعات کے نئے نئے طریقے یہاں کرنے والے دن کی طرف لوگوں کو دعوت دینے والے اس کے انجام ہر پر غور کریں کہ ان کا وبال تنہا اپنے عمل ہی کا نہیں، بلکہ جتنے مسلمان اس سے متاثر ہوں گے، ان سب کا وبال ان پر ہے۔

ہام یو داؤد، در ترمذی نے حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ عنہ سے یہ سند صحیح روایت کیا ہے کہ رسول کریم ﷺ نے ایک روز ہمیں خطبہ دیا، جس میں ہدایت

موشر اور بیخ و عطف فرمایا، جس سے آنکھیں بہنے لگیں اور دل ڈر گئے، بعض حاضرین نے عرض کیا: یا رسول اللہ! آج کا عطف تو ایسا ہے، جیسے رخصتی و صیت ہوتی ہے، تو آپ ﷺ ہمیں بتلائیں کہ ہم آئندہ کس طرح زندگی بسر کریں؟ اس پر آنحضرت ﷺ نے فرمایا:

[illegible]

ترجمہ میں تمہیں وصیت کرنا ہوں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی اور احکام اسلام کی اطاعت کرنے کی، اگرچہ تمہارا حق جسمی ملا می تیوں سے ہو، یہ نیکو تم میں سے جو لوگ میرے بعد زندہ رہیں گے وہ بڑا اختلاف دیکھیں گے، اس لیے تم میری سنت اور میرے بعد خلفاء راشدین مہدیین علیہم السلام کی سنت کو اختیار کرو اور اس کو مضبوط پکڑو اور دین میں نو ایجاد (نئے ایجاد کئے جانے والے) طریقوں سے بچو، کیونکہ ہر نوا ایجاد طریقہ عداوت پر مبنی ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔

حضرت عاشقؒ نے فرمایا کہ جو شخص کسی بدعتی کے پاس گیا اور اس کی تعظیم کی، تو گویا اس نے سلام کو ڈھانے میں اس کی مدد کی۔ - - -

لاعنصم للشاهی، 1/84

❁ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ میں صراطِ مستقیم ویرنہ لگے اور میرے بدعت میں جاؤ تو اللہ سے دین میں اپنی رائے سے کوئی یا طریقہ نہ پیدا کرو۔ صحیح مسلم

❁ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حدیث کی قسم! آئندہ ملت میں بدعتیں اس طرح پھیل جائیں گی کہ کوئی شخص جس بدعت کو ترک کرے گا تو وہ گم کہیں گے کہ تم نے سنت چھوڑ دی۔ صحیح مسلم

❁ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے لوگو! بدعت فقیرانہ کرو اور عبادت میں مباحہ و رخصت نہ کرو، پھر اے طریقوں و رسم پکڑے رہو، اس چیز کو اختیار کرو جو ارادے سنت تم جانے ہو اور جس کو اس طرح نہیں جانتے، اسے چھوڑ دو۔
 حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بدعت راہِ آدمی بدعتِ یادِ اللہ اور وہ

اور نماز میں محنت کرنا جاتا ہے، اتنا ہی اللہ تعالیٰ سے دور ہوتا جاتا ہے۔ نیز یہ بھی فرمایا کہ صاحبِ بدعت کے پاس نہ بھوکو، نہ تھہارے دل کو بہا کر دے گا۔ صحیح مسلم
 ❁ حضرت سفین ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کوئی قوس بغیر عمل کے مستقیم نہیں اور کوئی قوس و عمل اور بیت اس وقت تک مستقیم نہیں، جب تک کہ وہ سنت کے مطابق نہ ہو۔ (سنت و بدعت 27)

❁ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کلام حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور قدامتِ علمائے وقت کے بڑا ایک ہمیشہ یاد رکھنے کے قابل ہے

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ اٰلِهِٖ وَسَلِّمْ
 مَا تَقْبَلُ مِنْ اَمْرٍ اَوْ حَسَنَةٍ اَوْ عَمَلٍ نَدُوهُ وَتَقْبَلُ مِنْ اَمْرٍ
 اَوْ عَمَلٍ نَدُوهُ اَوْ حَسَنَةٍ اَوْ عَمَلٍ نَدُوهُ
 مَا تَقْبَلُ مِنْ اَمْرٍ اَوْ حَسَنَةٍ اَوْ عَمَلٍ نَدُوهُ
 مَا تَقْبَلُ مِنْ اَمْرٍ اَوْ حَسَنَةٍ اَوْ عَمَلٍ نَدُوهُ
 مَا تَقْبَلُ مِنْ اَمْرٍ اَوْ حَسَنَةٍ اَوْ عَمَلٍ نَدُوهُ

ترجمہ رسول کریم ﷺ نے کچھ سنتیں جاری فرمائیں اور آپ ﷺ کے بعد
 خلفائے راشدین نے آجے کچھ سنتیں جاری فرمائیں ان کا اعتبار کرنا کتاب اللہ کی تصدیق
 و رطاعت الہی کی تکمیل و رہد کے دین میں قوت حاصل کرنا ہے، کسی طرح نہ ان میں
 تغیر کرنا چاہئے، نہ بدلنا اور نہ اس کے خلاف کسی چیز پر نظر کرنا، جو ان پر عمل کرے گا
 ہدایت پائے گا اور جو ان سنتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرنا چاہے گا اس کی مدد
 ہوگی، اور جو ان کے خلاف کرے اس سے مسلمانوں کے راستے سے منحرف راست اختیار
 کر لیا، اللہ اس کو اس کی تجویز اور اختیار پہ چھوڑ دے گا اور پھر جہنم میں جا دے گا اور جہنم
 برا ٹھکانا ہے۔ (مسند دہمیت)

پانچویں بحث

اسبابِ بدعت

پہلا سبب : جہل۔

بدعت ایسا کرنے کا پہلا سبب جہل ہے۔ بدعت میں ایک ظاہری اور نہ نکتی حسن ہوتا ہے ورنہ اس کی ظاہری شکل و صورت کو دیکھ کر اس پر فریفتہ ہو جاتا ہے، اور نفس یہ تاویل سمجھا دیتا ہے کہ یہ تو بڑی اچھی چیز ہے، شریعت میں اس کی ممانعت کیسے ہو سکتی ہے؟ بس اس کے ظاہری حسن اور اپنی پسند کو معیار بنا کر اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے، اور اس کے ہاتھ میں جو قبوحتیں اور حرایم ہیں ان پر اس کی نظر نہیں جاتی ہے۔

اس کی مثال ہاتھ کی سی ہے جیسے کہ کسی بد صورت، برص کے مریض کو اچھا لباس پہنا دیا جائے تو جو لوگ اس کی اندرونی کیفیت سے ناواقف ہیں اس کے خوش نما لباس کو دیکھ کر اسے جنت کی حور تصور کریں گے اور دوری سے اس کی خوبصورتی کے بن دیکھنے عاشق بن جائیں گے، عوام کی نظریں چونکہ ظاہری سطح تک محدود ہوتی ہیں اس لیے وہ سنت نبوی کے اتنے عاشق نہیں ہوتے، جس قدر کہ بدعات و غرافات پر فریفتہ ہوتے ہیں، اور جو لوگ عوام کی اس خبیثی مزاوری سے آگاہ ہیں انہیں بدعات کی ایجاد کے لیے تیار شدہ فصل مل جاتی ہے۔

دوسرا سبب : شیطان کا وسوسہ۔

آپ س بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ شیطان کو منحصر تین چیزیں ہیں اور

سبحانہ تعالیٰ کے مبارک طریقوں سے سب سے زیادہ دشمنی ہے، وہ جانتا ہے اور دُورِ آدمِ خلیلؑ کے حنت میں جانے کا یہی ایک راستہ ہے، وہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ بڑی محنت و کوشش سے لوگوں کو بہکا بہکا کرنا سے گناہ کر دیتا ہے، مگر وہ ایک بار اللہ کے دربار میں حاضر ہو کر بھی توبہ کر سکتے ہیں تو اس کے سامنے کئے گئے پرہیز پھر جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے شیطان جب رندہ درگاہ ہوا تو اس لعین نے قسم کھا کر کہا کہ یا اللہ! آپ نے آدمِ خلیلؑ کی وجہ سے مجھے مردہ بنا دیا ہے میں بھی قسم کھاتا ہوں کہ جب تک دم میں دم ہے کسی لادہ کو گمراہ کروں گا، حق تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا میں بھی اپنی عزت و بلندئِ مرتبت کی قسم کھاتا ہوں کہ انہوں نے خواہ کتنے ہی بڑے بڑے گناہ کئے ہوں جب تک میری بارگاہ میں آکر معافی مانگتے رہیں گے میں ان کو معاف کرتا رہوں گا۔

(منکۃ المناہج: 204)

اُس عیہ شیطان نے بدعات کا بے خوف و خطر راستہ ایجاد کیا جس راستے کو اختیار کرنے کی وجہ سے لوگوں کو کبھی توبہ کی توفیق نہ ہو۔ قرآن کریم نے اسی حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا تھا ﴿جَدُّهُ نَارٌ كَأَسَدٍ﴾ یعنی شیطان نے ان کے اہمال کو ان کے سامنے آراستہ کر دیا ہے۔

اغرض دینِ حق کے بارے میں لوگوں کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کرنا اور نئی نئی نظریاتی اور عملی بدعتوں کو ان کی نظر میں مزین کر دینا یہ شیطان کا وہ کاری حربہ ہے جس سے اللہ کی مخلوق کو بے خوف و خطر گمراہ کر سکتا ہے۔

تیسرا سبب: حب جاہ اور شہرت پسندی۔

یہ ایک نفسیاتی چیز ہے کہ لوگ جدت پسندی میں دلچسپی لیتے ہیں اور ہر نئی بات کو (اگر اس پر کوئی خوش مرئیت نظر آئے یا جائے) کوڑ کر اچکتے ہیں، اس لیے شہرت پسندی کے مریض دین کے معاملے میں بھی نئی نئی حدتیں تراشتے رہتے ہیں۔

✽ .. حدیث میں ارشاد ہے

عَنْ أَبِي بَرْزَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "مَنْ حَبَّ الْجَاهَ وَالشَّهْرَةَ حَبَّ الْفِتْنَةَ" (ابو بزرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "جو شخص جاہ و شہرت کو پسند کرے، وہ فتنہ کو پسند کرے گا")

ترجمہ .. کہ آخری زمانہ میں بہت سے جھوٹے دجال ہوں گے، وہ تمہیں کسی بات میں سنا نہیں دیں گے، جو نہ کبھی تم سے سنی ہو گی نہ تمہارے باپ دادا نے، ان سے بچتے رہو اور تمہیں گمراہ نہ کریں اور فتنے میں نہ ڈال دیں۔

چوتھا سبب: غیر اقوام کی تقلید

بدعات کی خنجر و ایما کا ایک اہم سبب غیر اقوام کی تقلید ہے، تمدن و معاشرت کا یہ ایک فطری اصول ہے کہ جب مختلف تہذیبوں کا امتزاج ہوتا ہے تو غیر شعوری طور پر ایک دوسری کو متاثر کرتی ہیں، جو قوم اپنے تمدنی خصائص کے تحفظ کا ہتمام نہیں کرتی، وہ اپنے بہت سے قیازی اوصاف کو بیخوشی سے، خصوصیت کے ساتھ جو تہذیب

مفتوح و مغلوب ہو، وہ غالب تہذیب کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتی ہے۔

مسلمان جب تک غالب و فاتح تھے اور ان میں اپنے تہذیبی خصائص کے تحفظ کی تہذیب و تہذیب تھی، اس وقت تک وہ دوسری تہذیبوں پر اثر انداز ہوتے رہے، لیکن جب ان کی بیانی حرارت ٹھنڈی ہوئی، لوگوں کی انگلیوں پر اپنے گھٹنے اور ان میں من حیث اقوام اپنے خصائص کے تحفظ کا وہ نہ رہا تو وہ خود دوسری تہذیبوں سے متاثر ہوئے گئے۔

دور جدید میں مسلمانوں کا انگریزی تہذیب سے متاثر ہونا اس کی کافی شہادت ہے۔ اس جنسی اثر پذیری کا نتیجہ بد اخلاقیات یہ بھی ہوا کہ غیر اقوام کے رسوم و رواج کو اپنی حیثیت دے دی گئی، اور اس کے جواز و استحسان کے ثبوت پیش کئے جانے لگے۔ یہی راز ہے کہ ہر علاقے کے مسلمانوں میں الگ الگ بدعات رائج ہیں، ہندوستان میں جو بدعات رائج ہیں، وہ عرب علاقوں میں نہیں، اور مصر و شام کی بہت سی بدعات ہندوستان میں رائج نہیں ہو سکیں۔

ہندوستان میں اسلام بڑی کثرت سے پھیلا، مگر فسوس ہے کہ ان نو مسلموں کی دینی تعلیم و تربیت کا اہتمام نہ ہو سکا، اس لیے وہ لوگ جو ہندو مذہب چھوڑ کر حلقہ اسلام میں داخل ہوئے، اپنے سابقہ رسم و رواج سے تعلق نہ ہوتے، بلکہ ہندو معاشرے سے شدید اختلاف کی بنا پر ان مسلمانوں میں بھی جو ہندوستان میں باہر سے آئے تھے، یہ ہندو مذہب و رسوم و رواج ور آئے۔

چنانچہ شادی اور مرگ کے موقع پر ہندوستان کے مسلمانوں میں جو خلاف شرع

رسمیں رکھتے ہیں، اور جن کو مردوں سے زیادہ غور قیاس جانتی ہیں، وہ سب ہندو مذہب کے جراثیم ہیں، جیسا کہ ایک نو مسلم عالم مولانا عبید اللہ نے ”ہندو مذہب میں تحریر فرمایا ہے۔

میرا مقصد یہ نہیں کہ خدا انخواندہ ہندوستانی مسلمانوں کی ساری چیزیں ہندو مذہب ہیں، اور نہ یہ مطلب ہے کہ سارے مسلمان ان میں مبتلا ہیں، بلکہ میری مراد ان رسوم و عادات سے ہے جن کا ثبوت ہماری اسلامی شریعت میں نہیں، بلکہ ہندو معاشرے میں ملتا ہے۔ بہت سے ایسے علاقے جہاں ہندوؤں کی اکثریت تھی، مسلمان وہاں بہت ہی قلیل تعداد میں تھے اور ان کو اسلامی تعلیم و تربیت کا موقع میسر نہیں آتا تھا، ان کے نام تک ہندو مذہب تھے، وہ سر میں چوٹی تک رکھتے تھے، ظاہر ہے جن لوگوں کی یہ حالت ہو، وہ بے چارے ہندو مذہب و عادات میں مبتلا نہ ہوتے تو اور کرمی کیا سکتے تھے؟

اس سے دوسرے محاسب کے مغلوب مسلمانوں کی حالت کا اندازہ کیا جاسکتا ہے، اور پھر چونکہ یہ رسوم و عادات گویا بہت سی صورتوں کی فطرت ثانیہ بن گئی ہیں، اس لئے وہ اسلامی تعلیمات کو ایک نئی چیز سمجھتی ہیں۔ اور ناواقف مردوں کو جب اسلامی مسائل سے مطلع کیا جائے تو نہیں یہ کہتے سناٹا ہے، نئے نئے موعوی، نئے نئے مسکے اگواہ وہ رسم و رواج جو ہندو معاشرے سے ورثہ میں ملے ہیں وہ تو ایک مستقل دین کی حیثیت رکھتا ہے اور آنحضرت ﷺ کی تعلیمات جن سے وہ ہمیشہ غافل و ناواقف رہے ہیں ان کے نزدیک ایک خیالین ہے۔

یہ تھے وہ چند اسباب جو اسلامی معاشرے میں بدعات کے فروغ کا سبب بنے، اور مجھے افسوس ہے کہ اس میں قصور عوام سے زیادہ ان اہل علم کا ہے، جنہوں نے سلامتی پر سہانی کافرینہ انجم دینے اور دینِ قیوم کو بدعات کی آلاش سے پاک رکھنے کے بجائے سیلابِ بدعات میں بہہ جانے کو کماں سمجھ لیا۔

۱۰۰

پہلی بحث

مروجہ بدعات کی چند صورتیں

میت کے سینہ اور کفن پر گلہ لکھنا اور شجرہ عہد نامہ رکھنا

بعض جگہ میت کے سینہ پر پیشانی یا کفن پر گلہ، طیب، طہر، شہادت، یت لکری اور دیگر آیات و دعا میں روشنی وغیرہ سے نکھی جاتی ہیں حالانکہ اس طرح لکھنا جائز نہیں، کیونکہ میت کے پھنے سے ب حرمتی ہوگی، البتہ بغیر روشنی کے صرف انگلی کے اشارہ سے کچھ لکھ دیا جائے کہ نکلنے کے نشان ظاہر نہ ہوں، تو یہ جائز ہے، بشرطیکہ اس کو بھی مسنون یا مستحب وضع و ریت نہ سمجھیں، ورنہ یہ بھی بدعت اور جب الترتیب ہوگا۔

(احسن الفتاویٰ 351/1، بیضاوی)

نماز جنازہ سے پہلے اور بعد میں اجتماعی دعا کرنا

بعض جگہ یہ رسم ہے کہ میت کو اٹھانے کے بعد جنازہ تیار کرتے تمام حاضرین اجتماعی طور پر فاتحہ پڑھتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اور بعض جگہ نماز جنازہ کے بعد بھی اجتماعی دعا کی جاتی ہے۔

تو یاد رکھیے کہ نماز جنازہ خود دعا ہے، میت کے لیے جو شریعت نے دعا مقرر فرمائی ہے اس میں اجتماعی طور پر جو دعا پڑھی جاتی ہے، وہ میت اور تمام مسلمانوں کے لیے اتنی جامع اور مفید دعا ہے کہ ہم اور آپ عمر بھر سوچ و پکار سے بھی اس سے بہتر دعا نہیں کر سکتے، نماز جنازہ سے پہلے یا بعد میں اجتماعی دعا یا فاتحہ پڑھنے کا شریعت میں کوئی ثبوت نہیں، اس لیے یہ ناجائز اور بدعت ہے۔

جنازہ یا قبر پر پھولوں کی چادر ڈالنا

قبر پر اور جنازہ پر پھولوں کی چادر ڈالنے کا بھی ایک رواج چل نکلا ہے اور اس کو تجنیف و عقیق کے اعراس میں سے ایک عمل سمجھا جاتا ہے اور قبر پر اگر تیاں چلائی جاتی ہیں، حالانکہ قرآن، سنت اور صحابہ کرامؓ پر اور ائمہ مجتہدینؒ سے ان تیسوں امور کا کوئی ثبوت نہیں، لہذا یہ بھی بدعت اور ناجائز ہیں۔

یہ سب ... یہ سب ... یہ سب ... (184)

جنازہ کے ساتھ کلہر شہادت یا آواز بلند پڑھنا

ایک رسم یہ پڑھنی ہے کہ میت کو آئندہ دیتے وقت اور واپس رو ایک یا کئی آدمی بلند آواز سے ظہر شہادت اور ظہر طیبہ، یا اور کوئی ذکر کرتے ہیں۔ یہ آنحضرت ﷺ کی

سست نہیں، اس موقع پر آپ تین پہ خاصوش رہتے تھے، لہذا یہ رسم بھی سست کے خلاف اور بدعت ہے۔ (ایضاد المعصی، ۱۶۶)

دفن کے بعد منکر نکیر کے سوالوں کے جواب بتلانا

بعض لوگ جب مردہ کو قبر میں دفن کر چکے ہیں، تو قبر پر انگلی رکھ کر مردہ کو مخاطب کر کے اس کہتے ہیں اے فلاں! اگر تم سے کوئی فرشتہ پوچھے کہ تمہارا رب کون ہے؟ تو تمہاری کہنا کہ میرا رب اللہ ہے اور میرا رسول محمد ﷺ اور میرا دین اسلام ہے، وغیرہ وغیرہ۔ سو وضع رہے کہ یہ رد فعل کا شعار ہے اور اس میں متعدد مفاسد اور خرابیاں ہیں، اس لیے یہ تلقین درست نہیں، اس سے پرہیز کیجئے۔

دفن کے بعد سورہ مزمل پڑھنا اور اذان دینا

بعض جہد حقہ بنا کر سورہ مزمل پڑھنے کو یا جماعتی طور پر ہاتھٹھا مردعا کرنے کو لازم سمجھ جاتا ہے اور دفن کے بعد قبر پر اذان بھی دیتے ہیں، قرآن و سنت، صحیح و فاسد، تابعین اور تبع تابعین، ائمہ مجتہدین اور سلف صالحین (ت) کسی سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، لہذا یہ رسم بدعت ہے۔

قبر پر چراغ جلانا

قبروں پر چراغ جلانے کی رسم بھی نہایت کثرت سے کی جاتی ہے۔ شب جمعہ، شب معراج، شب براءت اور شب قدر میں خاص طور پر اس کا اہتمام ہوتا ہے اور

باقاعدہ فقہی ورثہ نہیں گہائی جاتی ہیں، یہ سب ناچار اور بدعت ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں۔

اہل میت کی طرف سے دعوتِ عام

ایک رسم یہ کی جاتی ہے کہ دفن کے بعد میت کے گھر والے برادری وغیرہ کو دعوت دیتے ہیں کہ قدامت روز آکر کھانا تیار کیا جائے۔ یا رکھنا چاہیے کہ یہ دعوت اور اس کا قبول کرنا، دونوں ممنوع ہیں، ہرگز جائز نہیں، اس قبیح رسم سے جتناب لازم ہے، علماء شامیؒ سے دعوت کے متعلق لکھا ہے کہ اس سے حرام ہونے میں کوئی شک نہیں۔ اور حنفی مذاہب کے علماء و دیگر فقہی مذاہب، مثلاً شافعیہ وغیرہ کا بھی اس کے ناجائز ہونے پر اتفاق بیان آیا ہے اور اس سے منع ہے۔ اور اہل بیت نقل کی ہے کہ صحابہؓ کے زمانہ میں بھی اس دعوت کو ناجائز سمجھا جاتا تھا۔

تیجہ، دسواں، بیسواں اور چالیسواں کرنا

میت کے انتقال کے بعد تیجہ کرنا، دسواں، بیسواں اور چالیسواں چالیسواں کرنے میں، تین ماہی اور چھ ماہی کرنے کا عام رواج ہے اور اس کو کرنا ضروری سمجھا جاتا ہے۔ اور جو نہ کرے، اس کو طرح طرح کے طعنے دیے جاتے ہیں، یہ بھی سب بدعت اور ناچار ہیں۔

شعبان کی چودھویں تاریخ کو عید منانا

بعض جگہ لوگ شعبان کی چودھویں تاریخ کو شہداء کی عید مناتے ہیں اور قیوم قسم کے کھانے، صوے، مشروبات، فروٹ وغیرہ تیار کر کے ایصالِ ثواب کی عرض سے کسی

غریب کو دیتے ہیں، یمیں ثواب تو پسندیدہ اور ثواب کا کام ہے، جس کے لیے شرع نے دن، ہفتہ اور کھانوں کی کوئی پابندی نہیں رکھی، لہٰذا لوگوں کا اپنی طرف سے یہ پابندیوں بڑھانا بدعت ہے اور مردہ کی عید منانا بالکل خلافِ اصل و رونا جاتا ہے۔

برسی منانا

اور حاضر کی ایک رسم یہ ہے کہ جس روز کسی کا، خصوصاً صاحبِ وجاہت یا صاحبِ کماں کا انتقال ہو جائے، ہر سال اس تاریخ کو اجتماع کیا جاتا ہے، جیسے جیوس منعقد کئے جاتے ہیں، دعوتیں ہوتی ہیں اور بڑے اہم سے اس کو منایا جاتا ہے، قرآن و سنت، صحابہؓ، ائمہ صالحین و سلف صالحین سے اس کا کوئی ثبوت نہیں، لہٰذا اس کو ترک کرنا واجب ہے۔

عرس منانا

سچ کل بر گاہِ دین کے مزدوروں پر بڑی دھوم دھام سے مخصوص تاریخوں میں عرس کئے جاتے ہیں اور خلقِ کثیران میں شرکت کرتی ہے، اور اپنے لیے باعثِ برکت و ثواب سمجھتی ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ، تقبی سنتِ برگوں کے مزدور ہر کسی خاص دن یا تاریخ یا وقت کی پابندی کے بغیر حاضر ہونا باعثِ برکت ہے، لیکن مخصوص تاریخ یا وقت کی پابندی کو ضروری سمجھنا یا باعثِ ثواب سمجھنا یا ہاں میدانِ نکاح بدعت ہے، خصوصاً آج کل تو گانے بجانے اور طرہ طرہ کے حرام کاموں کا رواج بھی عرسوں میں بہت ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ ان تمام بدعتوں دور کرے اور ہمیں اس کی توفیق عطا

فرمائے۔ آمین

قبروں پر چراغ جلانا

آپ سید نے قبر پر چرسہ جانے کو منع فرمایا ہے، بلکہ چرسہ جانے والے پر لعنت فرمائی ہے۔ ایک روایت میں ہے

منہ سے تھوڑے

1. In einer 2. Dimension sind wir nicht interessiert, da die Punkte

ترجمہ: آپ ﷺ نے لعنت فرمائی ہے ان عورتوں پر جو قبروں پر جاتی ہیں، ورنہ ان کو قبروں پر جو قبروں کا مسجد بنانا ہے اور ان کی چراغ جلاتے ہیں۔

فتاویٰ عالمگیری میں ہے

[illegible]

(یعنی قبروں پر روشنی کرنا جاہلیت کی رسموں میں سے ہے)۔

$$\left(\frac{1}{2} \right)^{+1} = \frac{1}{2}$$

کھانے پر فاتحہ پڑھنے کی شرعی حیثیت

شریعت مطہرہ میں کسی کوئی اصلیت نظر نہیں آتی۔ اس میں تو سب کا اتفاق ہے کہ یہ خیر انہوں میں نہیں تھی، اس لیے اس سے قرآن وحدیث خالی ہیں، مگر سلف نے اس رسم کی خدمت فرمائی ہے۔

فتاویٰ سمرقندی میں ہے

ترجمہ سورۃ فاتحہ اور سورۃ اخلاص اور سورۃ کافرون کا کھانے پر پڑھنا بدعت

ترجمہ سورۃ فاتحہ اور سورۃ اخلاص اور سورۃ کافرون کا کھانے پر پڑھنا بدعت ہے۔

بریدی عالم مولوی محمد صالح رحمہ اللہ میں لکھتے ہیں کھانا سامنے رکھ کر اس پر (چھ اپنہ صغیر) سم سوئے ہندوستان کے اور کسی اسلامی ملک میں رائج نہیں۔

نبی کریم ﷺ کے نام مبارک پر اپنے انگوٹھے چومنا

انگوٹھا چومنے کے عمل کا ثبوت بھی خیر القرون میں نہیں ملتا، نہ اگر نبی کریم ﷺ کے زمانہ اقدس کی اذان میں یہ عمل ہوتا تو یہ جیسے ممکن ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے کسی سے بھی یہ عمل مروی نہیں، اسی وجہ سے اس عمل کو بعد والے علما نے ناجائز اور بدعت بتایا ہے۔ اور جن احادیث سے اس بارے میں استدلال کیا جاتا ہے اس میں محدثین کا اتفاق ہے کہ وہ سب کے سب موضوع اور جعلی ہیں۔ جیسے امام جبار الدین سیوطی رحمتہ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں

ترجمہ سورۃ فاتحہ اور سورۃ اخلاص اور سورۃ کافرون کا کھانے پر پڑھنا بدعت

ترجمہ سورۃ فاتحہ اور سورۃ اخلاص اور سورۃ کافرون کا کھانے پر پڑھنا بدعت ہے۔

ترجمہ سورۃ فاتحہ اور سورۃ اخلاص اور سورۃ کافرون کا کھانے پر پڑھنا بدعت ہے۔

وقت انگلیاں چومنے اور آنکھوں پر رکھنے کا ذکر آیا ہے وہ سب کی سب موضوع اور جعلی ہیں۔

اسی طرح ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں

«يَسْتَدْرِكُ فِيهِ تَجَاهِيلٌ مَعَ انْقِطَاعِهِ»

ترجمہ: ... اس کی سند میں کئی مجہول راوی ہیں اور اس کی سند بھی منقطع ہے۔

اسی طرح محمد طاہر رحمۃ اللہ علیہ نے "تذکرۃ الموضوعات للفنّی" میں اور علامہ

شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے "الفوائد المجموعۃ" میں اسے موضوع قرار دیا ہے۔ اسی طرح

علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے "المقاصد الحسنۃ" میں موضوع قرار دیا ہے۔

اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو یہ بات منقول ہے کہ

«أَنَّهُ لَمَّا سَمِعَ قَوْلَ الْمُؤَذِّنِ: أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، قَالَ

مِثْلَهُ وَقَبِلَ بِبَاطِنِ الْأُذُنَيْنِ السَّبَابِيَةِ وَمَسَحَ عَيْنَيْهِ، فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ:

«مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ حَلَّتْ عَلَيْهِ شَفَاعَتِي»

ترجمہ: ... انہوں نے جب مؤذن کو "أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ" کہتے

ہوئے سنا تو اس کے مثل کہا اور انہوں نے اپنی شہادت کی انگلیوں کے باطنی حصے کو چوما

اور آنکھ پر لگایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص بھی اس طرح عمل کرے گا، تو اس کے لیے

میری شفاعت واجب ہو جائے گی۔

اس کے بارے میں صاحب "تذکرۃ الموضوعات" علامہ محمد طاہر رحمۃ اللہ علیہ

فرماتے ہیں: «لا یصح» یعنی یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ (تذکرۃ الموضوعات)
 اسی طرح ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی علامہ سقادی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے
 «لا یصح»۔ (الموضوعات الکبیر: 75، فانوار: لایان باللہ اور سرمد مستقیم: 341)

”آج بروز جمعہ المبارک ۲۳ جمادی الاول، ۱۴۳۳ھ بمطابق ۳ مارچ، ۲۰۱۲ء
 کتاب ”معارف التوحید“ بفضلہ تعالیٰ اپنے اختتام کو پہنچی، اس میں اگر کوئی کوتاہی نظر
 آئے تو بندے کی طرف سے اور اگر کوئی اچھائی نظر آئے تو اللہ کی طرف سے ہے۔
 اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ اسے بندے کی مغفرت اور لوگوں کے عقائد کی
 درستگی کا ذریعہ بناوے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خالص توحید اپنانے اور شرک سے بچنے کی
 توفیق عطا فرمائے۔ آمین
 قارئین سے گزارش یہ ہے کہ ہندۂ ناچیز کو اپنی خصوصی دعاؤں میں نہ بھولیں۔

وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِذٰلِكَ

وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلٰی خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِہٖ

وَاَصْحَابِہٖ وَبَارَكَ وَسَلَّم

مراجع و مصادر

صحیح بخاری شریف	صحیح مسلم شریف
ابوداؤد شریف	ترمذی شریف
علم الکلام	تفسیر ابن کثیر
مدارج السالکین	معارف القرآن مفتی شفیع عثمانی
عقائد اسلام	حیاء الصحابہ رضی اللہ عنہم
دلیل الشریعین	سیرہ النبی
ترجمان السنہ	جواہر القرآن
تفسیر عثمانی	معالم العرفان
اضواء التوحید	بدعات و رسومات اور صراط مستقیم
احکام میت	ایمان باطلہ اور صراط مستقیم
حقیقت توحید و شرک	حیاء المسلمین
مرقات	سنت اور بدعت مفتی شفیع عثمانی

- اختلاف امت اور تعویذ گنڈے اور جھاڑ پھونک کی صراطِ مستقیم شرعی حیثیت مفتی تقی عثمانی مدظلہ
- نصر الہاری کشف الہاری
- تفسیر مدارک الطبری
- اسماء الصفات للبیہقی توحید خالص
- تفسیر مظہری تفسیر قرطبی
- تفسیر کشاف مشکوٰۃ المصابیح (تدوینی)
- تفسیر گلدستہ توحید آپ کے مسائل اور ان کا حل
- مسائل شرک و بدعت اسلامی عقائد
- آسمان ترجمہ قرآن نقش توحید ماہر القادری
- گلدستہ توحید مولانا محمد عشق رسول رضوی اور علمائے حق کے
- سرفراز خان صفور واقعات مولانا حامد زکی مدظلہ